四庫全書

經部

欽定四庫全書 經部

古周易訂詁卷一

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣李棨

謄錄監生臣任衔萱

欽定四庫全書　　經部一

古周易訂詁　　易類

提要

臣等謹案古周易訂詁十六卷明何楷撰楷字元子漳州人天啟乙丑進士官至吏科給事中唐王聿鍵稱號於閩以為禮部尚書旋為鄭芝龍所軋憤恚而卒是書成於崇禎癸酉蓋其筦榷吳中時所作卷末附以答客問

一篇借詁經以言時事也觀其自序論分經合傳之非古然又引魏淳于俊對高貴鄉公語則又未始不以分附為便故其前分上下經為六卷而彖象繫辭諸傳之文仍隨卦分列猶祖費直之意而七卷以後則仍列十翼原文以還田何之舊蓋分經分傳以存古本而經下所列十翼之文則引以互証故皆低一格書之以别於後之正文其仍以古周易

標目蓋以是也惟於上下經內又別立初中終諸名則自我作古耳楷之學雖博而不精然取材宏富漢晉以來之舊說雜采並陳不株守一家言又詞必有據亦不為懸空臆斷穿鑿附會之談每可以見先儒之餘緒明人經解空疎者多棄短取長楷書猶足備采擇者正不可以駁雜廢矣乾隆四十五年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

古周易訂詁序

古易分上下二篇所謂二篇之策也孔子作傳釋經亦隨經而分謂之十翼上彖傳一下彖傳二上象傳三下象傳四上繫辭傳五下繫辭傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授闕

句

獨以彖象傳及繫辭等十篇解說上下經凡以彖象文言雜八卦中者自費氏始田何之學施讐孟喜梁丘賀之徒寖盛後別有焦延壽易託之孟氏傳京房其說長於災變不顧聖人之經費氏初微但傳民間至後漢時陳元鄭衆之徒皆學費氏費氏興而田何遂息古十二篇之易遂亡其本世所傳鄭玄舊本以彖象傳連經文然猶若今乾卦次序至王弼乃自坤卦而始每卦以彖傳

移綴彖辭之後而以彖曰兩字冠之又以為彖本釋經宜相附近其義易了故分爻之象辭各附當爻之下猶如杜預注左傳分經之年與傳相附其意欲便學者誦習如許俊對髙貴鄉公之說也桉古者經傳各為一書如春秋三傳不與經連故石經公羊傳皆无經文藝文志所載毛詩故訓傳亦與經別及馬融為周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經為注鄭玄與馬融同時玄以易傳合經蓋倣融例而鄉又援玄例也魏晉

而下去古日遠學者不見古文唐太宗詔名儒定九經正義孔穎達奉詔與諸儒条議於易獨取王弼不本正義者以為異說於是後學惟弼是從莫敢移動呂汲公王原叔晁以道李巽巖呂伯恭朱元晦皆以分經合傳為非古吳仁傑稅與權編周易古經亦皆極論王弼之失愚故別異經傳以還田何之舊竊謂夫子之註易備矣學者因而求之則思過半仍取彖象二傳附於經文之下以為之註易以彖傳象傳等字具文言顓釋乾坤

及上下繫說序雜等傳凡有關於彖象者亦各隨卦而附列焉以祖費直之意輒不自量網羅舊聞裁以管見為之小註要求蠡於夫子而已爰題其名曰古周易訂詁云崇禎六年歲在癸酉閩漳何楷序

古周易訂詁卷一

明 何楷 撰

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此論八卦又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在

其中矣此論六十四卦又曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言又曰易者象也象也者像也此論卦爻取象又曰彖者言乎象者也又曰彖者材也又曰知者觀其彖辭則思過半矣此論象又曰爻者言乎變者也又曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻此論爻又曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之此論三畫卦爻位

道也道有變動故曰爻此論六畫卦爻位又曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此論初上又曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼此論二四又曰三與五同功而異位三多凶五多功此論三五又曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備此論互體

周易上經

乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情因而重之為六十四卦及乎三代是為三易周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四

于令升注云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山之易也初乾初奭初艮初兌初犖初離初釐初巽此歸藏之易也奭即坤犖即坎釐即震小成者伏羲之易也而文王因之連山者列山氏之書也而夏人因之歸藏軒轅氏之書也而商人因之伏羲之易小成為先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天連山首艮歸藏首坤周易首乾鄭玄釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備孔穎達云鄭玄雖有此釋更无所據案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別于殷其猶周書周禮題周以別餘代故易

緯云因代以題周是也子華子云出於一立於兩成於三連山以之而呈形歸藏以之而御氣大易以之而立數桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜鄭夾漈云連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊母本蓍三篇而已言占筮事其辭質其義古連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策三易所以總名為易者易字日下月秘書說云日月為易象陰陽也莊周所謂易以道陰陽是也說文本蜥易字陸佃云蜥易一日十二時變色故曰易也舊說蜥易嘔雹蓋龍善變蜥易善易故乾以龍況爻其書謂之易象之義出於象象之義出於彖易之義出於易皆取諸物也而乾鑿度乃曰易一名而含三義所謂易也變易也不易也按首云易也之易音為難易之音義為簡易之義大易德既顯屬乾而三易音本亦為斯解非也乾鑿度又云孔

子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也孔穎達云以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也按上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦易成於三三者三才之道重之故六而畫止於六三其六則十八卦六其六則三十六卦而卦止於三十有六上經反對陽爻五十二陰爻五十六下經反對陽爻五十六陰爻五十二其妙合如此必非无意而為之者孔子作序卦蓋教人觀易之一法韓康伯

註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之緼也孔穎達亦謂聖人本定先後自有指以兩卦之對為次序非以一卦之名為次序若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶韓孔之疑不為无見伊川先生始作上下篇義謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦安見上下之差别哉且剥有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川則曰剥雖陰長然爻陽極故居上大壯雖陽壯然爻陰盛故居下諸如此類往往費於辨析晦翁作周易本義首言簡帙重大故分上下兩篇蓋不取伊川先生之説今按文王所作六十四繇通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎謂分卦无義似不可謂分卦有義則又无説以定之惟泰和蕭氏景元著讀易考原以為乾坤坎離四正卦也當居上經震巽

艮兊四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也每卦各具上下二體每卦之體各十有六總為一百二十八體而成六十四卦皆自八卦本體中分出而生者也乾坤坎離之分體在上經為主在下經為客震巽艮兊之分體在下經為主在上經為客是說也愚有取焉或曰邵子先天圓圖子之所欲廢也四正四偏之云非本於圓圖者邪曰吾之所謂正偏以畫言非以圖言也坎離得天地之中畫不偏於上不偏於下故上下經皆以坎離終焉非正而何建安丘氏云說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦者上下經成始成終之義也上經首以乾坤者天地定位之象下經首咸而次恒者咸山澤通氣之象恒雷風相薄之象上經終以坎離下經終既未濟又水火不相射之象也然水火天地之大用也是以艮兊震巽之卦各一而坎離象四又云乾坤者父母之道坎離者男女之

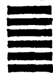
道有父母而後有男女此上經始終之義也咸者少男少女之合恒者長男長女之合既濟未濟中男中女之合男女一配則成夫婦此下經始終之義也孔穎達云經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字故禮記經解云潔靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也緯文鄙僞不可全信上經三十卦之序或撰為四言詩以便誦記其辭云天地既分厥初生民世道多屯利建侯君發蒙閙治需乃化馴頑愚起訟師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰臻无平不陂傾否圖存何以傾之義在同人同人无我大有殷殷承之以謙和豫熏熏能无詭隨幹蠱經綸敦臨容保大觀教神强梗剛克噬嗑令申哀矜勿喜

敦貢以文文傾賁衰剥復相循禮復无妄畜德完醇大畜須養頤吉以貞陽剛大過坎險沈淪明能脫險匪離則昏乾坤之體各十有二坎之體八震艮之體各七離之體六巽兑之體各四康節云天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言為皇極經世體數發非為易上下經體數發也然用其說推之義自脗合乾坤之體十有六用其三所以十二體居上經不用者一所以餘四體居下經坎震艮皆陽卦坎八而震艮減其一奇數也離巽兑皆陰卦離六而巽兑減其二耦數也主勝於客客下於主也坎體八而離體六者坎之本體陽畫居中其本體正故其分體亦正上下經各八體此他卦所不及也離之本體雖中然畫乃陰也故視坎體而減其二蓋以其體之耦數退居於坎體之下也聖人於六十四卦並无衍文獨坎曰習坎豈无意與此皆泰和蕭氏之說然則聖人何不以四主卦各取其八分列于

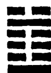
上下經蓋不欲使八體之在

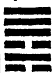
上下經者截然間斷故也

自乾至訟為上經之初

乾為天 坤為地

乾為主

水雷屯 山水蒙

水天需 天水訟

坎用事

凡六卦上經之初其君卦則乾為主坤從乾其臣卦則坎用事離不得用事陽中之陽也首乾坤者乾坤為大父母也乾坤之後受之以屯蒙需訟者坎用事也師比亦坎然以合坤與同人大有合乾相對故列之上經之中自此而後則上經卦无合坎者矣蕭氏云坎在上經其體八于內二體合而成習坎卦者坎

之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離兑皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎為陽之中故坎在六子中最貴者也人見震為長子以為六子中最重而不知震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也比六卦而觀可以見坎之用事而上經之初為陽中之陽也

第一對

乾 ䷀ 坤

繫辭上傳曰天尊地卑乾坤定矣愚謂此贊周易也周易首乾與連山歸藏異又曰乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

乾以易知坤以簡能成男成女謂六子也分言之也知始作成謂生物也合言之也易簡者天地之所以為天地也又曰成象之謂乾效法之謂坤始中終之三數皆乾之所為也坤則隨乾之所至兩之而已乾有一畫坤兩之為耦乾有二畫坤兩之為二耦乾有三畫坤兩之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之所无坤不能生也參天兩地之解亦有取此者又曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉朱子云乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢專直則只是一物直去翕闢則是兩個翕則合闢則開此奇耦之形也大以質言廣以量言又曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾天道流行有動有靜猶戶

之闔闢也坤自夏至以一陰右行萬物隨之而入故曰闔戶乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶无闔則无闢无靜則无動此歸藏所以先坤與又曰乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣此乾坤謂陽畫陰畫也以六畫卦言則純陽乾也純陰坤也以三畫卦言則三奇乾也三耦坤也以一畫言則陽儀即乾陰儀即坤九六是也繫辭下傳曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣凡九皆乾凡六皆坤確然健貌隤然順貌易簡承上文貞觀貞夫一而言貞一而已以貞為觀故易故簡又曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上衣下裳天尊

地畀之象也又曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也亦以九六言也物謂畫射禮畫於地以置足者亦謂之物又曰夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻此上天下地之象也朱子云險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不敢進自山下上山為阻故指坤而言自山上觀山下為險故指乾而言因登山而明險阻之義又云乾雖至健知得險了更不下去坤雖至順知得阻了更不上去說卦傳曰天地定位邵子所謂乾一坤八者是也一奇為陽儀二奇為太陽三奇為乾一耦為陰儀二耦為太陰三耦為坤自太極生兩儀以來惟乾坤守其本來之畫更不移動故曰定位又曰乾以君之

坤以藏之即乾一坤八之象蓋包兌二離三震四巽五坎六艮七於其中也乾居首故曰君坤居末故曰藏自八卦推之為六十四卦乾亦居首坤亦居末　又曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母言六子之所從生　序卦傳曰有天地然後萬物生焉此乾坤所以為上經之首也天地即乾坤也　雜卦傳曰乾剛坤柔六十四卦惟乾坤為純剛純柔之卦

本義云易有交易變易之義六十四卦之序皆以二卦為耦也孔氏以正卦列兩為對者謂變卦反卦轉兩為一者謂覆卦正卦者乾坤坎離四正卦重之反觀不變頤大過中孚小過四偏卦重之亦反觀不變凡八卦反卦者屯蒙需訟以下凡五十六卦旋之為二十八卦見兩體者皆可變通一體者皆可往復也

於交易變易之義不躍然邪文中子云反者道之動程伯子云物无獨必對通乎反對之義而天下之能事畢矣周易首乾坤蕭氏云乾居六十四卦之首其為上經之主固不待論乾與坤為一對是乾為主坤從乾也此則當論何者以易經卦次而觀則乾第一坤第二屯第三但見其為乾先坤後不見其為乾上坤下安在其為坤從乾邪惟以兩卦為對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下乾為主坤從乾其義始明大傳曰天尊地卑乾坤定矣定於乾上坤下之對非定於乾卦坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取於乾上坤下之對非取於乾卦坤卦也故觀象於對聖人之法也章本清云坤為乾之對无疑也然乾坤奇耦一而二二而一者也其誰知之哉何也耦即奇之分順即順乎健乾大无外坤亦至乎其大乾資物始坤即因其所始而為之發生所以乾元亨利貞坤元亨同而利牝馬之貞也知此始可以論

乾坤知此則繫辭所謂乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能辭若並舉而相承之意可嘿識矣

乾下乾上

凡八純卦即古篆文楊止菴謂古篆始自伏羲畫卦倉頡以作六書禹碑尚存可見今按乾鑿度亦以卦畫作字又按天字古象形作三穹而積陽形兼意也或作丙垂布之象省譌作丙漸譌今文謂从一大然則乾卦又卽古天字也

乾元亨利貞　乾說文云上出也从乙乙物之達也从倝有光明意意兼聲積陽為天故轉訓乾溼之乾本註乾三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也洪範曰貞內卦是也曰悔外卦是也後放此經文乾六畫卦之名也乾健也天下惟純陽者為至健求諸象健莫如天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也程子云

以形體謂之天以主宰謂之帝以性情謂之乾何謂性情健之體為性健之用是情也六畫皆奇上下皆乾莫載莫破彌高彌堅之象確然乾也故仍名曰乾焉其重卦之人不始于文王諒矣先儒謂三畫卦有名六畫卦未有名至文王始立按歸藏易已有六十四卦之名亦當不始于文王也元亨利貞乃文王所繫卦下之辭謂之彖亦謂之繫辭又謂之繇繇者抽也言抽出易中吉凶悔吝之事也所以知為文王作者孔子曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危此則彖辭為文王所作之明驗也元兼有大與始之義大以贊其體始以言其功舊釋第言大略也於文人上為元元為衆善之長如首為衆體之長也亨者通也通則美文與獻享之享同百嘉會聚如人之備物以享然故謂之亨利者宜也宜則不害如刀之刈禾順而便也貞亦兼正固二義徒正不足以盡之也如木之楨幹正而固也若依文順解則為大德在上數當亨通

而便宜於正主事然六畫純陽惟天惟聖人足以當之曰元曰亨曰利曰貞恢恢乎如摹天容然贊之不得豈假戒哉故孔子變例以四德釋之明非他卦之比也四德統於元元者生生之本也自其生機之屯達曰亨生機之充盈曰利生機之凝固曰貞而元實胎之味所謂萬物資始可繹也張子云乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後筮得乾卦而六爻皆著之七數則用此繇六爻皆變則為重坤蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首則以用九占也

彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此所謂彖傳也加以彖曰字非揚子雲云宓犧綿絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象彖其辭然後發天地之藏定萬物之基即此及彖傳也陽稱大故曰大哉六畫皆陽故名為乾乾之義不可以天盡乃天之神理而元又乾之神理也何謂元最下一畫是也陽氣初動萬物所資藉以始此言氣而不言形若涉乎形便是坤之資生矣統括也猶所謂一言而盡也乾之元乃天德之大始自始至終皆元氣之綿亘故曰統天此釋元之義有是氣即有是形氣自微而著進而二陽又進而三陽則下卦之乾成矣雲者為雨邪雨者為雲邪是孰尸之而品物之形狀於是焉流動充滿也氣機活動曰流此釋亨之義如是足以盡乾乎夫氣太洩則浸薄吾慮其厭而退也於是有上卦之乾以加之於上大明其終而復始之理以示人建安丘氏云以重卦言之乾下三爻元亨也而九三為下乾之終乾上三爻利貞也而九四為上乾

之始故九四曰乾道乃革所以先言終後言始也終始之之間正造化過接處緜是則自初至上之六位以時而成有春有夏有秋有冬而依時乘駕六爻之陽氣以控御于天體也以上下之定位言之謂之六位以陽氣之變化言之謂之六龍使天無乾之四德則亦萬物中一物耳故曰御天者猶言天得此而始成其為天也此三句極贊重卦之妙乃過渡之辭舊說屬之君道而承上元亨言文理既已間隔且於終始六位六龍等字尤自難通武又以乘龍御天為疑不知象傳贊乾非贊天也至有指馬八尺為龍謂天子乘六馬者更鄙淺可笑變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命人見乾道之變化以為其無不利如斯而不知皆有以使萬物各正其性命所以然者性者生之理命者生之氣太和則元氣之生生者也故張子以太和表道保如保城之保猶言完也合如合衆之合猶言聚也純陽氣厚完保之而未始

有濡凝合之而未始有散而萬物咸滋孕于其中時乃利而常貞變化指利各正保合指貞皆元之為也性命各正一物各具一乾元也太和保合萬物統體一乾元也夫如是則淺本於蓄雖淺亦不虞薄矣非六畫皆陽何以德之盛大至此首即乾為首之首大哉乾元獨運於庶物之上而不與物對故物倚之為命而萬國咸寧也萬國猶云天下咸寧即所謂各正性命者朱子云乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽乾後三畫是陰坤後三畫是陽又云初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞割截六爻以合四德固不必然然以讚卦立論斯為得之先儒作兩段分屬俱誤

象傳曰天行健君子以自彊不息此古易象傳二篇後儒所稱大象者

是也鄒氏汝光謂呂汲公王原叔等分附各卦因加象曰字以别之按唐李鼎祚易本文已如此當是王輔嗣已分附矣大象皆孔子玩羲卦特發一義與彖爻之辭頗不相關凡重卦皆取重義此獨不然者乾卦有兩乾是兩天也昨日西降一天也今日東升又一天也其實天一而已但言天行則見其一日一周自西而下降又自東而上升若重復之象健者乾之德也以卦德易卦名者以其居六十四卦之首故特異其辭以别于他卦如春秋首年不曰一年而曰元年首月不曰一月而曰正月雲峰胡氏云上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也稱健不稱乾異於坤也楊敬仲云不曰乾而曰健者所以破人心之定見使人知夫乾者特一時始為之名而初未嘗有定名也故又曰健天形蒼然南極入

地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里非至健不能君子者以德言生知學知在上在下之通稱以用也六十四大象皆曰以者蓋曰體易象而用之爾也健而无息之謂乾中庸言至誠無息者通之於天也自彊言不息不言无息學之為法天事耳始於不息終於无息故中庸於無息之下文而推原之曰不息則久君子以道為體望其壙睪如也宰如也墳如也鬲如也則君子之息時也雖至倦勤庸得息哉要在自彊有依以為彊者依去則彊息天何依依哉君子之學師友其資耳詩書其游耳自下學闇然以至不顯篤恭惟此一至誠焉運之夫焉有所依而有息時也或問天行健則常動矣安所覩其靜哉天行有常其至靜也夫動靜奚可以作息觀也又問自彊之法何如曰主敬

君子莊敬日彊自彊者體乾之象不息者體重乾之象下

文言傳曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此傳原在繫辭傳之後文言者文王之言夏易首艮殷易坤乾周易乾坤首乾而次坤乃文王所定蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極文王之志也故夫子顯釋此二卦謂之文言傳今文附二卦彖傳之後加文言曰三字而無傳字則以夫子所說爲文言非也以文言附二卦當自王輔嗣始按淳于俊謂鄭康成合彖象於經不言合文言於經此可證唐孔氏云天

本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為天之四德垂教于下使後代聖人法天之所為故立天四德以設教也象所言元亨利貞人之命也此所言元亨利貞人之性也韓子言德愛曰仁宜曰義舉用遺體朱子釋仁為心之德愛之理釋義為心之制事之宜言人未及天文言以天冠人根象先造化來也元如人首在衆體之上於義為首人得之則為衆善之大宗以仁言善即義禮智信之類亨如亨禮萃諸物之珍於義為通人得之則為嘉美之都會嘉會以禮言至文有以辯至察有以悅美所聚也利者宜也如刀刃之利人得之則處置合宜情有各適故為義之和貞者正也如木身之楨人得之則理有當然固守不易故為事之幹按詩詁云木旁生者為枝正出者為幹幹木之身而枝葉所依以立者也本作榦後人改从木又器之材樸總謂之幹如弓幹是也孔

氏云元是物始於時配春春為發生故下云體仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣惟少王也土則分王四季四季之行非土不載故不言也朱子云元者以下四句說天德之自然君子體仁以下四句說人事之當然天大德曰生塞乎兩閒故天地之塞吾其體君子體仁非故體之惟无我合天能造體焉耳體仁即渾然與物同體其於人也歸欲並生故足以長人天德嘉生人以私意扞格即有嘉不融非會之通君子寅直以清動純乎天百嘉會焉三千三百非實有體亡於禮者之禮也合禮者合此者也天道利成萬物因物篤物而一無利焉故君子以物方物不以己方物以己利物而不以物利己是曰義以已制物乎戾已裁物適已乎厲已蘇子瞻云禮非亨則偏滯而不合義非利則慘冽而不和是也

故有子曰禮之用和為貴先王之道斯為美而程子亦云義安處便為利又云陰為小人利為不善不可一槩論夫陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫利和義者善也其害義者不善也愚謂義與利總之訓宜利自義出非義外有利也曰利物亦與利已與大學之末七篇之初與易均无異指矣事之叢也苦於无宰未正必欲其正既正必守其正此貞固二字之義也周公云冬日之閉凍也不固則春夏之長艸木也不茂貞者元之本也此韓非解老之言可以明貞固之說貞而能固故足以幹事幹者事之幹也賴之為依據也亦猶木有幹而枝葉可依也或問朱子貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬北方者便著用兩字方能盡之又云四德取貞配冬冬有始終之義王氏亦云腎有兩龜蛇亦兩也愚按乾鑿度曰水土二行兼信與智也貞之屬信人皆知之若以貞屬智則孔子云智者樂水孟子云知斯二者弗

去是其義也此亦包兩之說也按左傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之隨至十二年而孔子始生上距穆姜十四年穆姜之時已誦隨繇之辭曰元體之長也云云至足以幹事其言比今文言傳纔易數字則知四德之論葢古有是言非出於孔子明矣特夫子繫易之時見此四字所該甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附于乾也君子行此四德則乾道歸之君子矣故引象文以結之于令升云夫純陽天之精氣四行君子懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉

又曰乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也

雲行雨施天下平也

上節平分元亨利貞為四德此則依文直解也四德本一理或分而言之以盡其用或合而言之以著其體其實一理而已所以可分可合也易之道太極為之始矣太極分而為陰陽則乾為之始乾有元亨利貞則元為之始故離太極之初不遠而稱始以開萬物之始者莫如元舊說皆以大訓元觀此曰乾元者始而亨者也則明元為始之義也始與大異而惟始可以言大惟始可以无所不適无所不該舍始而言大者其大有限矣既始則必亨蓋出乎震則必齊乎巽見乎離勢之必然也不亨則息矣利貞者乾之性情也蘇子瞻云情以為利性以為貞又云情者性之動也泝而上至於命沿而下至於情无非性者李習之云情不自情因性而情性不自明緣情以明王輔嗣注云不性其情何能久行其正按性情鄭康成本作情性則情為發見屬利性為本體屬貞理或然也元亨者始

而後有通利貞者情必復於性始而終終而始其生出者元也其歸宿者貞也而亨利乃其間之功用耳故申言之以見意曰乾始物之元能以嘉美之亨為利雖利天下不能言所利之為何事但包括於一貞中而已如坤言利牝馬之貞則是言所利蓋乾知大始坤特作成之而已此乾之大所以異於坤也乾始能以美利自為句利天下不言所利自為句不言所利正解彖辭不言乾之所利非謂乾不自言所利也彖傳意重元文言意兼重貞元者乾之所以始萬物貞者乾之所以終始萬物也貞下起元終則有始也繇斯而觀則乾之所謂大者豈枵然大而已哉卦六奇橫橫庚庚者剛邪健邪卦有二五實尸六龍剛健不正中邪剛以體言健兼用言陽居二故正陽居五故中朱子云或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分

之然後有陰陽剛柔之別也純者不襍粹者不疵純粹者剛健中正之至極精者又純粹之至極乾德之妙非一言所能盡故于剛健中正之內復以純粹精贊之六爻乾初至上之六爻發謂發越揮謂揮散六爻發揮言時各異旁通者曲盡也情與上文性情之情同義猶言用也乾德主健健之體為性健之用是情方其无畫之前隱而未洩及有三畫之後洩而未盡至于二體兼備六爻陳列然後曲盡其情而无遺也蘇子瞻云卦以言其性爻以言其情夫剛健中正純粹而精者此乾之大全也卦也及其散而有為分裂四出而各有得焉則爻也故曰六爻發揮旁通情也以爻為情則卦之為性也明矣時乘六龍者九家易云謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六爻也以御天者荀爽云御者行也陽升陽降天道行也程子傳云乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也自大哉乾

乎以下總贊全卦雲行雨施屬乎天道而文在時乘六龍之後可知彖傳所云時乘六龍以御天為贊乾明矣

說卦傳曰戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也此乾之方位以八卦流行之序推之解見本傳

又曰乾健也健者強有力不倦之稱乾純陽剛故健

又曰乾為馬又曰乾為首又曰乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果此乾所取象也解俱見本傳

初九潛龍勿用此爻辭也亦謂之繫辭或以為周公所作按孔子謂易之興當文王

與紂之事而乾鑿度亦云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼故班孟堅云易道深矣人更三聖世歷三古未嘗及周公也而或者疑之以為驗爻辭多是文王後事如王用享于岐山武王追王始有王號若爻辭是文王所制不應先自稱王及明夷卦南狩得大首箕子之明夷皆謂克商囚奴等事定是文王以後其理信然左傳記韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也則小象之作於周公止賴此一證又孔子曰作易者其有憂患乎周公被流言之謗亦得為憂患也又按禮稽命徵云文王見禮壞樂崩道孤无主故設禮經三百威儀三千如周官儀禮等書皆周公所制明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為

初唐孔氏云第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八老變而少不變周易以變者為占故爻稱九六焉所以陽稱九陰稱六者其說不同一曰乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六一曰此所謂參天兩地而倚數者也一三五參而為九故稱九二四兩而為六故稱六用生數不用成數何成數者生數之合而成者也天地之正數至于五而止矣一曰八衍卦數七衍蓍數九六不極其衍故發揮而為爻以上三說於說九六通矣然二少之數无所依據蘇子瞻云九六為老七八為少之說未之聞也或曰陽極於九其次則七也極者為老其次為少則陰當老於十而少於八曰陰不可加於陽故十不用十不用猶當老

於八而少於六也則又曰陽順而上其成數極於九陰逆而下其成數極於六自下而上陰陽均也揲於子午而壯於巳亥始於復姤而終於乾坤者陰猶陽也曷嘗有進陽而退陰與逆順之別乎且此自然而然者天地且不能知而聖人豈得與於其間而制其予奪哉惟朱子以為古人作易其巧不可言九八七六初亦不知其數如何元來只是十數太陽居一除本身是九少陰居二除本身是八少陽居三除本身是七太陰居四除本身是六其說最為直截唐一行云十八變之間有八卦焉人莫之思也變之扐有多少其一變也不五則九其二與三也不四則八八與九為多五與四為少少多者奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也

巽離兌所以為少陰而四數其餘得八故以名之故七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是而在乎三變之間八卦之象也按唐孔氏引先儒云聖人以易占事先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍為爻卦之本爻卦為蓍之末故說卦傳先言聖人幽贊神明生蓍後言倚數立卦生爻也驗此則一行謂九六七八本於策數自不可易然數有所從出朱子之言得其本矣少陽少陰質而不變為爻之本體老陽老陰文而從變為爻之別名七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重體避七也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其體避八也沙隨程氏云或曰九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因為晋文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變為八故曰泰之八也唐人張轅作周易啟元云老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合此其說可信若九

果變六六果變九則六與九當復變矣乾初爻變巽為姤蔡墨云在乾之姤曰潛龍勿用是也乾以龍為象龍八十一鱗具九九之數九陽也蟲莫智於龍能與細細能與巨巨能與高高能與下下故乾爻寄象焉說卦傳曰震為龍以動故也故乾六爻動皆謂之龍初畫在下潛之象鄭道元云魚龍以秋日為夜按龍秋分而降則蟄處於淵所謂潛龍也初九抱龍德而伏下位時方違我修德守約藏其用於无朕天下莫之能窺也故其象為潛龍用與潛反潛最人之所難安也故復戒之以勿用聖人之德基於潛不潛而能見能飛者鮮矣王文成之喻六龍也云作一人看有顯晦无優劣作六人看有貴賤无優劣抑龍而潛可稱勿用非龍而潛農商盡然而安所稱勿用哉埤雅引胥詛新書云潛龍入而不能出故易曰勿用勿用者不可也觀詛之言如曰勿用者戒使勿為潛龍也蓋止使人无為謂之勿所謂勿用取女勿用有攸往小人勿用之類皆戒使勿為也愚按勿

用只是戒用故傳曰君子弗用豈謂潛龍之不可為哉賈陸之言謬也于令升云陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中以變言五陽下伏一陰為姤陰且長矣亦有當潛之義五行志引京房易傳云潛龍勿用衆逆同志至德迺潛厥異風行不解物不長厥異風者當以初爻變陰成巽故也

象傳曰潛龍勿用陽在下也

古文附大象之後夫子釋六爻之象辭謂之小象陽謂九下謂初惟陽也故稱龍惟下也故稱潛此示人以既辭於象之則趙台鼎云龍德伏地千年始見其天全也吾人所積不厚精神易於洩漏不足以達天德變湖胡氏云小象於乾曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰陽之稱始此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀之一以為諸卦通例陰陽之名

一立而動靜健順剛柔奇耦小大尊卑變化進退往來之稱亦繇是而著矣

文言傳曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也夫子假設疑問

也後五文皆放此此後世文章問答之祖聖人神明不測故曰龍德隱在下位也自古高節獨行之士有石隱高隱智隱癡隱智隱非傑癡隱非情石隱非道高隱非聖惟聖而隱若神龍然能潛能見能上能下出則犖犖處則冥冥不可以形迹拘不可以羅網求初之龍德而隱正此之謂也隱釋潛義易變移也成完全周足也不易乎世者有守于中不隨時俗而變移也不成乎名者无願于外不使聲實之周足也遯

世身隱而不見也悶懣也不見是人不以之為是也不隨世而易則不肯以身殉世故隱遯于世不使其名之成則不肯以身殉名故不見是于人然且皆无悶非龍德其孰能之樂行憂違即用行舍藏之義並舉之也樂者樂吾道之得行憂者憂吾道之未得行憂樂皆從道起見與兩悶字從己起見者不同有樂有憂所以為聖人若无悶而并不憂則巢許之流矣違猶避也子絕四故仕止久速惟其時顏无我故用行舍藏可與偕言潛而憂違與樂行並稱也意必亡矣確剛貌拔如拔木之拔確乎其不可拔𩔖承憂違言蓋為潛龍衍義故首重憂違也要以卷之不盈分而奮飛盪天日二在田五在天即初之潛者貫生以為潛龍入而不能出不知龍矣

又曰潛龍勿用下也此第二段以人事明之六爻放

此陽在下也以氣言此下也以人言

又曰潛龍勿用陽氣潛藏此第三段全說

天氣以明之也六爻放此何安云當十一月陽氣雖動猶在地中故云潛藏也又曰君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也此第四段聖人見六爻有无窮之蘊故反覆以暢其義先釋初九九二皆曰龍德謂聖人也再釋皆曰君子蓋通學知利行者而言成德已成之德行謂身之所行德者行之本行者德之用蓋有有其德而不見諸行者未有有其行而不本諸德者故曰君子以成德為行日可見者猶言指日可待之意見即見龍之見此二句泛論其理引起下文乃抑揚之辭潛者周公爻辭也未見者天地閉賢人隱阨於潛之機會而未見也行而未成非謂德未成蓋行猶未可行耳或世道未亨或君聘未至未能成其所以行廬陵朱氏云行之於德猶影之隨形在其所處何如譬之植表

於幽暗之地表未始不存而影未始可見時位如此則吾之所欲施者亦未見其可也弗用即文勿用意

九二見賢遍反下見龍皆同龍在田利見如字下皆同大人二謂自下而上第二爻也後放此初上之文九六處其後二三四五之文九六處其前者所謂其初難知其上易知若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者也二三四五總謂之中爻左氏以自二至四為一卦自三至五為一卦皆名曰互體京房易積數則以二三四為互體三四五為約象要言易者所不可廢令並附註於本文之下而從京氏所取名以便識别此爻變離卦為同人蔡墨所謂乾之同人也互體乾變巽均是龍也九二常中正之位故其德為中德惟中也言可法行可則天下覿德而宗焉故其象為見龍非出潛離隱之謂也以六畫卦言之初二為地道三四為人道五上為天道二在初上所以稱田龍非淵則天惡居田乎龍出於潛淵輒興雲

雨畢於農扈是田乃其普德施之所也變離為目故稱利見以三畫卦言之初四為地道二五為人道三上為天道陽畫稱大故本卦二五皆稱大人也二非君位而曰大人者位不在而德在也不藉位而天下繇以文明故天下之利見與五同而褚氏張氏同鄭康成之說皆以為九二利見九五之大人非也又本義云以此爻與占者相為主賓自為一例是爻也孔子之設教洙泗足以當之卦變同人亦德博善世之義于令升云陽在九二十二月之時自臨來也二為地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免于羑里之日也

象傳曰見龍在田德施普也初之陽在下者陽氣潛伏而未出于地二之德施普者陽氣著見於地而普及于物此二爻地道也德即剛健中正之德龍見而在田如大人之已出見

于世雖未為君而其德之所施已普矣然所謂普者比初九勿用是其普也若比九五則猶狹也

文言傳曰九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也道止於中中寓于庸庸者常也平无奇之名言必有物无苟高也惟其信无擇言矣行必有則无苟難也惟其謹无擇行矣信謹誠也天德也一實焉爾也朱子云庸言庸行盛德之至到這裏不消恁地猶自閑邪存誠便是無斁亦保又云乾之九二處得其中都不着費力常言既信常行既謹但用閑邪怕他入來若九三剛而不中過高而危故有乾乾之戒

隆山李氏云乾畫一實則誠坤畫一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而寔天地自然之理也程子云敬是閑邪之道閑邪存其誠雖是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣又云閑邪則誠自存不是外面提一箇誠將來存着今人外面役役於不善中尋着善來存着如此則豈有入善之理只是閑邪則誠自存閑邪更着甚工夫但惟是動容貌整思慮則自然生敬敬只是主一也是雖功極於淵微宥密而不離百姓之所與能故其言其行皆可為世師法天下薰其徳而善而其心猶不自滿其信謹閑存者猶夫初也何代焉盖至于徳博大而化自神則正已物正且不自知其然而然矣若舜田歷山而耕者讓畔陶河濵而器不苦窳也夫所貴乎君者謂能化天下而之善也二雖君位而徳在焉兹所謂稱大人而世之人利於見之與初二皆龍徳龍之潛也遯世而无悶龍之見也善世而不伐人見其潛見之異而龍之自

處則槩乎其未有動也

又曰見龍在田時舍也時舍舊讀如出舍于郊之舍按井泥不食下也舊井无禽時舍也文與此同舍字當作上聲讀蓋聖人宜在天子之位而未離下體僅試其見田之功位不配德謂之為時所棄捨亦宜

又曰見龍在田天下文明此以天道言李鼎祚云陽氣上達於地故曰見龍在田百艸萌芽孚甲故曰文明言天下有文章而光明也因此文變離故以文明言之

又曰君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也學聚問辨者何信言謹行閑邪存誠之理也誠齋云學以取善故萬善集問以擇善故一不善不入寬以居之者寬宏大度善世而不伐也仁以行之者物我同體德博而化也書贊湯之德曰克寬克仁則九二之為君德審矣

此天下利見之本夫子雖不得君位而君德已裕兩釋本文而皆舉易曰終之蓋亦因讀易而以自況也

與乾六爻无臣道聖人恐人以二爲臣位故再言君德以明之

九三君子終日乾乾夕惕若

句按若字絕句則與豐六二發若巽九二紛若節六二節若嗟若離六五涕沱若戚嗟若體同

厲 句說文作夕惕若夤按夕惕若厲古皆作一句讀淮南子云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也班固云尸祿負乘夕惕若厲張衡思玄賦云夕惕若厲以省愆兮然據文言雖危无咎之文則厲字意不屬上宜另自爲句古文特因二語相連而並舉之耳復六三頻復厲无咎文氣與此正同宜從今讀

无 音無易內皆作此字說文通於无者虛无道也王育說天屈西北爲无詩書春秋禮記論語本皆用无字秦變篆爲隸始以蕃橆之橆爲有無之無惟周禮首尾盡用无字蓋變隸

之時不曾改也易不在焚之數故亦不改或作无非无音既

答

變兌卦為履互體乾變離約象乾變巽初二地位故二曰在田五上天位故五曰在天三四人位非龍所據故三不稱龍而稱君子君子有德有位之通稱互變離為日三為人閒二為地上日照人閒將至于地日將終了時也故曰終日介兩乾之閒故曰乾乾乾乾猶云兢兢文中子云或問學易曰終日乾乾可也蓋乾九三一爻實居六十四卦人道之首聖人尤致意焉此他爻所以不言乾而三獨言乾乾也日既終則為夕矣惕敬懼也即乾乾之意乾剛實心有主故能敬惕若者助語辭厲危也在下之上如登高臨深故危九三為乾卦上畫健體備矣聖人以此爻立下體之上居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也德望日隆衆且疑而忌之當此時適之不可遂之不可委蛇以自全又不可則惟有終日乾乾進修匪懈雖至于夕而兢惕之心猶

夫終日馬蓋夜无動作止有此心而已進修密則時措咸宜故雖處危地而无咎也然未有龍德而不從惕中來者飛而惕者舜也躍而惕者文也見而惕者孔子也惕其龍德之樞夫爻變兑卦變履嚴于天澤之辯者故詞危如此于令升云爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人為靈故以人事成天地之功者在于此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不見反覆天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣程傳云雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也朱子云厲多是陽爻説

象傳曰終日乾乾反復道也行道已竟又還反以復于已行之道而再行之

謂一乾既終一乾又始也此釋乾乾二字乾乾即重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故无咎

文言傳曰九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣君德著于二君位尊于五自三以往无非養其德業之日而在上下之間處之尤難君子所為朝乾夕惕者豈漫爾哉為進德脩業也進脩必有地德業必有物忠信修辭指其地實其物也盡己之謂忠以實之謂信忠信只是毋自欺毋自欺則有實功夫故

可以進德不忠信皆從妄語起脩辭立其誠非于忠信之外他有所謂誠只是言辭每每忠信則誠意自立如此則言行相顧而功業積矣張子云學者只是一誠意耳若不忠信如何進德程子云内積忠信所以進德朱子云積字說得好又云忠信只是實若无實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日日見發生若把個空殼下在裏面如何會發生程子又云脩辭立其誠不可不子細理會言能脩省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭正為立已之誠意乃是體當自家敬以直内義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠纔有可居之處有可居之處則可修業朱子云人多將言語做沒緊要容易說出來若一一要實這工夫自是大修辭立誠便要立得這忠信若口不擇言進事便說只這忠信亦被汩沒動盪立不住了又云修辭立誠只于平日語默之際以氣上驗之思與不

思而發意味自別明道所謂體當自家敬以直內義以方外之實事者只觀發言之平易躁妄便見其德之厚薄所養之淺深矣或問進德只一般說至修業卻又言居業何也曰修業居業二者只是一意未修則修之既修則居之夫九三位乎上下之交者也彼其進修功密偽安不參而返照綦徹故能權諸時以審其進退知時當進而至乎上則奮而至之罔敢後也夫然後不失事幾之會知時當退而終乎下則堅而終之罔敢越也夫然後不拂分義之貞云至者下卦已極將至上卦是至也云終者以居一卦之盡是終也與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也幾者去无入有有理而未形之時義者事之宜也蘇子瞻云至之為言往也終之為言止也可往而往其幾可止而止其義崔憬云君子喻文王也言文王進德修業所以貽厥武王至於九五故言知至至之可與言幾也知天下歸周三分有二以服事殷終于臣

道故言知終終終之可與存義也楊敬仲云至則湯武終則益旦得其解矣居下體之上故曰居上在上體之下故曰居下知至而至非為位也故居上而不驕知終而終不出位也故在下而不憂因時謂因其所值之時失時則廢懈怠則曠雖其乾乾奄與終日懼時有進焉而何敢不夕惕矣雖剛居剛志不舍命必至於命无咎也夫知文言傳解四所謂及時則知三因時之說矣三爻變則中爻為巽有進象又為兌有言辭象又為離明有知象

又曰終日乾乾行事也行其進德修業之事非空惕也

又曰終日乾乾與時偕行建寅之月三陽用事所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息故言與時偕行也偕俱也

又曰九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三四二節皆推原所以憂疑之故三四俱言重剛不中恐其義同故並先云文位并重剛不中之事九三重剛而不中七字為句九四同以乾接乾故曰重剛位非二五故曰不中上不在五之天位為上卦之中下不在二之田位為下卦之中所謂不中也九四同乾德寧過剛不中蓋以所值時勢言也上乾接下乾意其有剛强者歷上之象下乾往上乾意其有浸進而為人疑忌之象危地也故必乾乾進修至夕猶惕則修人道之極者也乃无咎複言之以見乾惕之不可已耳

九四或躍在淵无咎

變巽卦為小畜互體乾變兌約象乾變離九四離下而上

乾道革之時也或者疑而審之之意躍者无所緣而絕于地特未飛耳言陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍未有不自淵者躍于在淵雖未即飛飛不久矣一說以或躍或在淵兼二義解或者未通九為陽四為陰或

躍陽使之也在淵陰係之也淵指初言與四相應凡卦初與四應二與五應三與上應後放此夫德與時宜躍矣而猶懷或之之心不或則與无忌憚等耳進則禹退則益進則武退則文聖人毫不以己與權之天命人心而已王輔嗣云欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以為慮不謬于果故无咎也于令升云陽氣在四二月之時自大壯來也躍者暫起之言既不安于地而未能飛于天也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天之應通權道則為經常之教故聖人不得已而為之故其辭疑矣又變巽為下伏為進退為不果卦變小畜為止互體變兑為澤約象變離為麗皆或躍在淵之象

象傳曰或躍在淵進无咎也謂如此而進則无咎也言審其可而進

文言傳曰九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下

无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

內卦體外卦用故內卦以德學言外卦以時位言在田者安于下在天者安于上有常者也進而為飛退而為見有恒者也恒即訓常九四自下而上不退而進逼九五矣然且或躍或處雖向于天而未離于淵其上下之无常如此此其心非欲安覬而為奸上之邪也其進退之无恒如此此其跡非欲高舉而離在下之羣也上進釋躍字義下退釋淵字義无常无恒釋或字義三四重剛不中皆危疑之時也向之日從事于進德修業正以二爻在上下進退之間乾道變化之際何動非幾幾知幾知時時其靡常撫之若驚怵其如疑視為止行為遲審慎之盡也徐起而赴之欲不先不後幾及之而已矣此其所以无咎也欲及時正發明或躍之意或謂鼓其進者非進德修業與九三傳相應三曰

因時四曰及時窮理達天之盡也僅止于无咎者聖人無大過之心也進修之要孰大于此楊敬仲云君子進德修業應時而動當進而不進是為失時亦為失道如四時之錯行如日月之代明斯為乾道斯為易道

又曰或躍在淵自試也

試嘗試也如試可乃已之試有酌量意聖人逼近五位不敢果決而進徘徊問心遲疑不定故云自試也

又曰或躍在淵乾道乃革

去下體入上體故云乃革

又曰九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

以乾壓乾故亦曰重剛三四皆人位然三下履二地乃人所常居四則上近於天下遠於地在人頭上空虛之間非人所處故特添言中不在人不飛不見又已出乎人上不得如三之安其位此其勢不得不躍而又不可

以遠躍進退疑似間不容髮而可无兩端之心乎夫必疑而致審乃无咎故曰或三四當合看三過乎下卦之中故憂四不及乎上卦之中故疑憂所當憂故究於无憂疑所當疑故究于无疑

九五飛史記作蜚龍在天利見大人

變離卦為大有蔡墨云其大有曰飛龍在天是也約象乾變兌五于三才為天道變離有飛象大人指九五傳言大人造又曰聖作物覩則大人即九五明矣易之最尊者惟乾非聖人孰當之乾之最尊者惟五非堯舜孰當之以堯舜當九五非受禪而後倦勤而前垂衣端拱之日孰當之剛健中正至九五而咸備以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎于令升云陽在九五三月之時自夬來也此武王克紂正位之文聖功既就萬物既覩故曰利見大人占者无其德當作凶論欲往依者必得是人乃吉宋太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰

何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也爻變離大明中天卦變大有得尊位而上下應之約象變兌為悅皆飛龍利見之象揚子雲云龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之吉說文龍飛曰龖音答

象傳曰飛龍在天大人造也造為也惟大人能為之而成就也蓋九五之大人即九二之大人繇田而天大德受命故曰造孔子雖不得王位然亦有在天之理大人釋龍字造釋飛字

文言傳曰九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎

聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也此節只釋利見二字蓋大人之所以為大人者已釋于九二矣閑邪存誠德博而化五之飛龍在天則至誠之變化者也同聲以下六句為利見大人設喻同聲互相應和故一雞鳴而衆雞皆鳴又如鼓宮而宮應彈角而角動昔人撥雞竇調而雞竇鐵躍出是也同氣互相求取故天欲雨而礎柱潤又如陽燧取火于日方諸取水於月是也水流𪚏濕之處火就乾燥之物泰淮海云内經曰南方熱熱生火北方寒寒生水西方燥燥生金東方温温生木中央濕濕生土是知水者寒之形濕者土之氣水之于土妻道也夫從妻所好故水流濕火者熱之形燥者金之氣火之于金夫道也妻從夫之令故火就燥或以陰求陽或以陽求陰也管公明云龍者陽精而居于淵故能興雲虎者陰精而居於山故能

運風是則龍陽中之陰虎陰中之陽也惟陽中之陰能名陰故雲從龍惟陰中之陽能名陽故風從虎又楊用修引張揖云從音去聲乃隨從之從雲出則龍必從之風出則虎必從之如曰龍從雲虎從風也蓋龍起必雲雨謂龍能致雲非也虎出必風雨謂虎能致風非也如蟻從必雨乃雨氣感蟻蜥蜴聚必雹乃雹氣感蜥蜴謂蟻能致雨蜥蜴能作雹可乎古人多倒語成文後人不達便成滯義此說亦通聖人作而萬物覩正釋飛龍在天利見大人之義作謂起而在上聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感于天氣偏多者有感于地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣于天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附于下也又吳幼清云動物

首在上親上也植物首在下親下也上文雖陳感應惟明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義所以親上親下不同者以各從其氣類故也聖人之圓天下于一體者性也天下之歸往于聖人亦性也凡有血氣莫不尊親類同故耳作覩之理又何疑焉楊敬仲云孔子諄諄設喻重復言之所以明聖人作則物无不應人君必求諸己不可求諸外也不可罪民之頑而不可化也不可歎當世之乏才共理也

又曰飛龍在天上治也上謂在天至德居天位不大聲色而民自化故曰上治

又曰飛龍在天乃位乎天德唐孔氏云乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居于天照臨廣大故云天德也愚聞之師曰天數中于五自初潛順之至五天飛而乾備矣過是悔也躍者使進极其惕也飛者使退抑其亢也九四進无咎也者知進也東宮蒼龍盡于大角故辰稱龍焉

其位飛其卦夬夬卦一陽而為復二陽而為臨三陽而為泰四陽而為壯五陽而為夬有上六焉猶未純也辰之稱龍不已遂乎曰此所謂知退者也傳曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也小人之憂君子弗樂也小人之憂君子樂之是樂禍也以此知弗樂也龍之飛也萬物利見彼无號者安往哉退居于辰歷階而升不盡一等焉耳

又曰夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

同聲相應節釋利見此節正釋大人九五之大人即九二之大人特九二於道似正在用力至九五則以道為體无所用力矣與天地合德者天地之大德曰生而其所以生者元氣也元者何仁

也聖人體仁故與天地合德吳幼清云夫天專言之則道也此雖兼地言之而曰天地然與專言天之一字者同蓋以其主宰之理而言非指輕清之氣為天重濁之質為地也日月四時鬼神皆天地之氣所為氣之有象而照臨者為日月氣之循序而運行者為四時氣之往來屈伸而消長萬物者為鬼神命名雖殊其所以明所以序所以能吉能凶皆天地之理主宰之天地以理言故曰德日月四時鬼神以氣言故曰明曰序曰吉凶也先天二句又單言天以包地也先天者意之初動未有此事先有此理天為聖人用也既動即屬後天既有此理即有此事聖人配乎天地如伏羲畫卦在象數未形之先是先天八卦既形則理因象顯是後天蓋以兩句狀聖心之與天為一耳非兩事也故下文總以弗違承之天且弗違而況于人與鬼神人不能違故莫非順從所謂利見者此也易為卜筮之書故兼言鬼神焉

䷀

上九亢苦浪反說文作忼龍有悔上者最上一爻之名變兌卦為夬亢本戶唐切

人頸也从大省象頸脈形今讀作苦浪切高也又早也吳幼清以人之喉骨剛而居高故謂之亢又上畫處天際之極乃龍之居杳冥而不能為雨者故名之曰亢龍二義兼通蔡澤云易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能詘往而不能自反者也夫龍而亢矣何以名龍惟龍而後能亢亢非病也終亢乃病也悔者變也即洪範曰貞曰悔之悔凡爻言悔者皆從變龍之為物始而潛繼而見中而躍終而飛既飛于天至秋分又蟄而淵于淵蓋變化莫測之物也亢而能悔所以為龍上九為乾之主爻故言有悔以終之亦下文用九之意乾六爻皆聖德而取象不同者其居使之然耳或以亢龍為非聖果爾安所稱時乘六龍也于令升云陽在上九四月之時也體乾既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟文中子云平陳之後龍德亢而辛不悔

悲夫蓋以有悔為善也變兌乾金兌亦金故稱亢金焉

象傳曰亢龍有悔盈不可久也陽極則陰生盈釋亢不可久釋有悔

文言傳曰上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也處上卦之極而不當位故盡陳其闕也貴釋九之為龍高釋上之為亢非君非臣故曰无位純陽无陰故曰无民九三之賢在下而敵體不應是无輔也人豈有不動之時曰動而有悔難乎其免矣抑惟知悔者迺能免悔故富當使其可貧貴當使其可賤歲老運移理當退謝必有以處之惟神龍能變能化而退藏于密堯老而舜攝不以椎去已為患也

又曰亢龍有悔窮之災也窮者亢災

故悔災謂不幸非謂大禍災也夏暑極曰亢冬寒極亦曰亢寒不亢不生暑不亢不成其亢也天則固然時幾實然畫其不得已而然于龍何病焉故以為窮之災

又曰亢龍有悔與時偕極天為大德猶不干時蓋時有亢焉而誰能違之惟是六陽既盡一陰將生亢而知變與時運俱終極正所謂時乘也王汝中云乾之為卦或潛或見或惕或躍或飛或亢位雖有六不過出處兩端而已潛處之極也亢出之窮也見與飛上下之交也惕與躍內外之際也六者君子終身經歷之時也知處而不知出此心固也知出而不知處此心放也乘龍御天莫大於時

又曰亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎進退言人

事存亡得喪言時命進退者身也存亡者位也得喪者物也下文言進退存亡不言得喪者舉重略輕也荀慈明云陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也在上當陰今反為陽故曰知存而不知亡也得謂陽喪謂陰愚謂得喪二字猶坤所謂得朋喪朋者皆言有陽无陰也其唯聖人句舊解屬下文非也當其時之不得不亢則唯知進而已何能慮其退惟知存而已何能慮其亡惟知得而已何能慮其喪此所以為聖人以伊尹周公觀之放太甲位冢宰處非其位貴无位矣撫非其民高无民矣上下交疑流言朋興下无輔矣於斯時也慮退於進虞亡於存患喪於得能无餒乎即其賢也亦褰裳去之已爾將能亢乎唯二聖知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知與時偕極必用其極內无顧慮而外无所於避讓也然後能不抑不順放桐反詞抗法伯禽復子明辟自非聖人无我一天不苟祈全福利禍災履運泊然

而誰與領此曰其唯聖人乎歎之也蓋亢也實龍也唯龍而後能亢唯亢而後名龍動以天故也雖然有悔焉若伊之不居寵利周之我其明農皆悔心也故終於知進退存亡而不失其正假令亢而遂不返將凶咎靑從之已重言其唯聖人乎以深贊之易之為書專示人變易從道避凶趨吉孔子著一知字開學易之門也正者貞也乾元之用所歸宿也乾之四德始于元至此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣正則无亢故卦辭以利貞二字連言若二氏於此第云同歸于盡而已周省貞云權非聖人不能用也然聖人不常用權時亢而後通之故曰亢龍有悔也權亦不離于經進退存亡不失其正故曰天下之動貞夫一也非聖人而用權則離貞而失一矣

用九見羣龍无首吉

春秋傳稱乾之坤曰見羣龍无首吉則用九為六爻皆變

可徵也陽爻皆用九變陰爻皆用六變而獨繫之乾坤者以其純乎九六也純乎九六非若諸爻可以位繫故總謂之用九用六也凡卦一畫變者六卦二畫變者十五卦三畫變者二十卦四畫變者十五卦五畫變者六卦六畫俱變者一卦合之為六十三并本卦不變者共六十四所謂一卦變而成六十四卦也其六爻占法求之左氏國語自有成說六爻皆不變則以本卦彖辭為占而以內卦為貞外卦為悔如孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯秦伯代晉卜徒父筮之遇蠱曰其貞風其悔山是也一爻變則專用所變爻辭占如畢萬筮仕遇屯之比以初九變蔡墨論乾之同人以九二變晉侯納王遇大有之睽以九三變周史筮陳敬仲遇觀之否以六四變南蒯之筮遇坤之比以六五變晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽以上九變是也二爻變朱子云以本卦二變爻辭占仍以上爻為主三爻變以本卦為貞之卦為悔如國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八也蓋初

與五皆老陽用九變四爻老陰用六變惟二三與上爻不變在屯豫二卦皆為少爻故曰皆八司空季子曰吉是在易皆利建侯屯豫二卦之彖辭也朱子所謂變及三爻占兩卦體是也四爻變朱子云以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則耑以之卦不變爻占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯八二不變也然八非變爻不應稱之史謂艮之隨為苟悅于姜者非也杜元凱以為連山首艮之易用七八占亦非也蓋他爻變故之隨唯之隨然後見八二之不變也劉夢得謂變者五定者一宜從少占是也又或云爻者言乎變者也既不變如何用得爻辭自三爻變以至五爻變皆當以所變爻作三四五節消息之亦通古人三人占許為別說蓋易變動不居如巽之九五變入蠱彖非例之所能拘也但當因所問而推其義耳六爻皆變乾坤占二用餘卦占之卦彖辭然他卦既皆占之彖獨乾坤不然何也乾變則之坤坤變則之乾若以之卦占則

是天地君臣易位也而可乎故聖人更為之義曰羣龍无首則乾之化也然而乾德自如也曰利永貞則坤之化也然而坤德自如也此聖人之精義也見者人見之也羣龍謂自潛至飛之龍蓋以爻位之異而言龍一而已首指上九凡卦初為足上為首王介甫嘗欲繫用九于亢龍有悔之下而程子非之以為六爻皆用九愚按文言傳曰飛龍在天乃位乎天德蓋以天德為九五之位而象傳則曰用九天德不可為首也明上九在九五之上為羣龍之首又坤用六傳亦曰用六永貞以大終也終指上六則首當即指上九也蓋乾之所以為乾者在上九一爻自五而下龍體盡變惟上九未變翹然其首在耳九語云神龍見首而不見尾聖人九欲并其首而渾之上九變則六爻盡變陽變為陰剛變為柔知進知退知存知亡知得知喪不為窮災不與時極乃見天則而天下治矣所以吉也聖人於陽極則教以无首陰極則教以永貞蓋居九而為九所用我不能用九故至於

亢居六而為六所用我不能用六故至於戰惟見羣龍无首利永貞此用九用六之道也

象傳曰用九天德不可為首也

天德指九五觀文言傳可見陽德至九五居中得正是為天德此上不可復加上九在九五之上陽剛之極亢則有悔故用其九者剛而能柔使自下視上有羣龍无首之象則吉所以然者蓋以天德不可為首而見其首也經言无首傳云不可為首以用易者言之

文言傳曰乾元用九天下治也

此用九專以人君言元者仁也即體仁以長人也人君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流行于剛果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔敷政優優而天下治矣子曰後有作者虞帝弗可及已生无私死不厚其子子民如父母有憯怛之

愛有忠利之教親而尊安而敬威而愛富而有禮惠而能散其君子尊仁畏義恥費輕實忠而不犯義而順文而靜寬而有辯甫刑曰德威惟威德明惟明非虞帝孰能如此乎箕子之言皇極曰無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極此可得乾元用九之義矣

又曰乾元用九乃見天則

龍之為物春分而升于天秋分而蟄于淵曰亢龍者秋分亢舉于上而不能蟄也乾元象春亢龍則秋之時也天之為天德刑迭運而一元之意常流行于四序之中此天之為天道自然之法則也天則猶言帝則以理言人君體乾之元以用乾之九陽剛雖極不至于亢以陰濟陽以柔濟剛不惟天下可治而天道法則亦于此而見矣故曰乃見天則

☷ 坤下坤上

坤古字作巛歸藏易作奥元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主利句西南得朋東北喪息浪反朋安貞吉說文坤地也从土从申土位在申按坤所以从申者陰起于午至申三陰坤三畫皆陰故从申也一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也陰之成形莫大于地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也乾坤一也故乾曰元亨坤亦曰元亨但乾曰利貞而坤則曰利牝馬之貞者坤利以從乾為貞也乾為馬坤曰牝馬昭配乾也聞之牧者云凡牝馬既從牡矣他牡欲犯之輒踶齧不可近蓋最為從一而貞者故坤寄象焉程傳泥乾四德以利字屬上句似牽強朱子非之矣君子有攸往此一句總起下文此君子指

占者而言苟有所往先時尚迷惑必至後來始得其所主而利利猶順也即象傳所云後順得常者蓋以得主為利也西南陰方東北陽方往西南則得其朋類往東北則喪其朋類必喪朋然後得主故繼之曰安貞吉言當安意以貞于陽方不當貞于陰方也以坤象觀之六陽方盛初六孤陰始生陽明陰晦陰背陽以行將迷失其道路所謂先迷也凡卦各有一爻為主彖爻之辭言主者皆謂主爻坤主爻在上六陰盡陽生所謂後得主也西南東北以文王後天卦位言西南乃坤之本鄉兌離巽三女同坤居之故謂之得朋震坎艮三男同乾居東北則非女之朋矣故曰喪朋也凡此皆以闡明利北馬之貞一句之義見所利所貞止于從乾更无他道履坤位之君子可以觀象而知所取法矣盱眙鄧氏云四時天行四方地維故乾象以元亨利貞名其行坤象目西南東北表其維馬唐孔氏云喪朋安貞以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室

筮得坤卦而六爻皆著之入數則用此錄以後他卦放此六爻皆變則為重乾

彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至者行而到之之之謂不直訓極乾道大坤求至其大者也愚聞之師云乾稱大坤稱至大則有不至至則有不大也乾飛坤行馬之行地无不至也管子曰鳥飛準繩有不至焉者矣其于人事諸葛罰二十以上皆親決之无不至也楊顒譬以作家耕問農織問婢有不至焉者矣夫唯有不至而乃以成其大也然亮為其

王者顯言其大者各有當也欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法乾坤而已矣元即乾四德之元非乾有元而坤又有元也其餘卦中稱元者一事有一事之元一物有一物之元一時有一時之元總之此乾元也乾主施坤主受交接之間一氣而已始者氣之始生者形之始萬物資坤以生而有形而其氣實出于天坤乃以其德之順上承乎天之施而生之耳此以上釋卦辭之元坤體之厚載物其德配乾之大天之所覆地亦載焉所謂德合无疆也上文坤元連言以氣言此單言坤以體言唯體厚故有載物之德天覆地載雖有兩物只是一氣子思所謂其為物不二則其生物不測者曰弘曰大皆指乾言乾道之弘以坤含之故其體蓄藏而積盛此坤之静翕也乾道之大以坤含之故其用虛明而化光此坤之動闢也含而有光所以各品之物皆嘉美會聚其實坤之亨即乾之亨也此以上釋卦辭之亨馬陽物也地屬陰

牝馬則屬陰而與地同類王輔嗣云地也者形之名也坤也者用地者也馬雖牝然能行地无疆坤德象此故足配乾程傳云行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也是則柔順所利之貞也坤以從乾為貞利在貞不利在不貞柔而順乾有牝馬之德則其利也實本于貞矣此以上釋卦辭利牝馬之貞君子攸行雖趣上韻然意連下文釋卦辭君子有攸往也上文見坤之合德于乾自此以下見君子之當合德于坤君子之行以陽剛為主而此專以柔順為利貞者地道也臣道也以陰抗陽故迷而失道以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽為主陰承之此天地不易之常理也得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者斂羣陰以避陽先无成也凡言得者多吉言喪者多凶孔子恐人誤認其意故釋之曰陰當從陽西南得朋雖與類行不能有生物之慶也東北喪朋

得乾為主乃終有慶耳參同契言雄不獨處雌不孤居以明北牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒推心調諧合為夫妻敝髮腐齒終不相知正是此理君子法坤道以攸行知坤以從乾為貞惟安于貞則无往弗吉所謂柔順利貞而坤德在我矣故曰應地无疆首无疆是乾德次无疆是坤之本德末无疆是人合坤之德總一天德之无疆也君子法地地法天

象傳曰地勢坤君子以厚德載物天以氣運故曰天行地以形載故曰

地勢本義云地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮此釋卦下分注坤下坤上四字也然就勢而見其順緣順而知其厚若非體厚則高者墮下者陷矣故下文即以厚承之君子用此卦象敦厚其德亦如重坤之厚以容受承藉乎物焉

文言傳曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而發生之氣機一動不可止遏屈撓此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶冶萬類各有定形不可移易此又靜中之方矣剛即六二爻辭所謂直方即六二爻辭所謂方柔无為矣而剛則能動靜无形矣而方則有迹柔靜者體也剛方者用也此中坤貞義後得主而有常者其後時得乾為主而不拂坤道之常彖所謂後得主利傳所謂後順得常者此中坤利義含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意于其中所謂含弘也及其動闢則化生萬物而有光輝所謂光大也此中坤亨義坤道其順乎此句乃贊之也彖傳言至哉坤元萬物資生乃順

承天此言坤道之順承天之施因四時而行之乾之統天乃統天德之始終坤之順天亦順天德之始終

此意貫四時皆有故屬于元此申坤元義胡仲虎云乾文言釋元亨利貞自元而亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言則首釋北馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也

說卦傳曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤以八卦流行之序推之坤西南位也解見本傳又曰坤順也象傳所謂柔順坤純陰柔故順順者和也從也謚法慈和徧服曰順此坤之性情猶健為乾之性情也又曰坤為牛又曰坤為腹又曰坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

此坤所取象也
解俱見本傳

初六履霜堅冰至六陰爻之名解見乾初九此爻變震為復坤初六陰始生即始

之第一爻于時為五月霜降在九月冰堅在十一月相去遠矣而云履霜堅冰至者蓋主純坤言也純坤十月之卦也其先則有履霜其後則有堅冰蓋言陰自微而盛始于履霜必至于堅冰也履最下初象卦之下畫爲地人所履也諸卦初爻多取象于履如履如噬嗑如離皆是也霜者露所結露者坤土之氣所化霜冰皆陰類霜寒凝冰堅實柔變剛象曰至者危之之辭又按干令升云陰氣在初五月之時陰氣始動乎三泉之下陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其候時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也此則履霜堅冰俱指未然而言其義亦通蘇子瞻云始于微而終于著者

陰陽均也而獨于此戒之者陰之為物弱而易入故易以陷人朱子本義云陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不曰霜而曰履霜字可玩主君子言也若非君子則亦不能識微而知著矣凡陰進退主張在陽履有見物興思之義示當防微毋狃于不足慮聽其長而至于莫可為也易為君子謀乾言勿用即復卦閉關之義欲君子之難進也坤言堅冰即姤卦女壯之戒防小人之易長也

象傳曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也易舉

正履霜下无堅冰二字魏文帝紀注太史許芝引此句履霜上加初六二字亦无堅冰字本義從之陰寒

之氣始凝結而為霜徐徐然推至其氣之流行則至于堅冰矣馴猶狎順也若鳥獸馴狎然曰馴致明不覺其至而至也又九家易云初六始姤姤為五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸至也此與于令升之解相合愚按先儒皆即以初六象履霜故于履霜下欲去堅冰二字若如令升九家說則履霜堅冰四字不妨並存蓋言履霜堅冰皆起于一陰之始生而凝結也堅冰者陰盛之極唯馴致其道故末流必至于堅冰申言之也似于文義較妥道即小人道長之道若以陰陽言則氣化也上六曰其道窮也兩其道字相應具載始末經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也

文言傳曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來

者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

易本言天道而聖人常詳人事如所言積善積不善之說是已小善積而為大善則福慶亦大而為餘慶小不善積而為大不善則禍殃亦大而為餘殃然人但知天災人禍為殃而不知弒逆之慘在堂廉骨肉之間可畏哉唐孔氏云上文善惡並言今獨言弒君弒父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特于坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰為弒害故寄此以明義由來者漸言臣子也辯之不早責君父也辯察也不早察之而無以逆折其萌至于陵夷則事勢已不可為強而為之適以激成其變矣故曰辯之不早辯也上辯字以其終言下辯字以其始言順如字即馴致其道之馴所謂漸也舊作古字順慎通則六四慎不害亦宜通矣

六二直方大不習无不利

變坎為師互體坤變震朱子云坤卦中唯此一爻最為純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正唯此爻得中正所以說箇直方大此是說坤卦之本體以爻位言則地之上故以地取象觀象傳亦主地道言直字即坤至柔而動也剛之剛也方字即至靜而德方之方也大字即含弘光大之大也孔子彖辭文言小象皆本于此柔則曲六二獨直柔則刓六二獨方中正故也直言其內承天之氣不可屈撓故謂之直方言其外賦物之形不可移易故謂之方內直外方天大无際坤亦與之无際所以大也又此爻居中而變為剛有內直外方之象觀傳揭動字可見陽為大變剛故稱大也不習无不利以占言也習重也書所謂卜不習吉是也利即利有攸往之利筮得此爻于事无所不利不俟更筮蓋本爻之體中正變爻之用時中故文言傳曰不疑其所行不習之謂也八卦正位乾在五

坤在二皆聖人也乾剛健中正則飛龍在天坤柔順中正則不習无不利占者有是德方應是占矣于令升云陰氣在二六月之時陰出地上佐陽成物

象傳曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

以守即而守欲知其直方當于動處觀之地之生物也藏于中者畢達于外而无所回隱此可以見其直其成物也洪纖高下飛潛動植隨物賦形而各有定分此可以見其方若其大則地之无不持載回不待言而可見矣二坤之正位故以地道歸焉光即光大光化之光地道光顯于品物咸亨見之若以人事論心之動直而无私事之動方而當理皆有得于地道者也如此則无所用而不周无所施而不適矣

文言傳曰直其正也方其義也君子敬以直內義以

方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

象辭之所謂直方大者以坤體言此則就人言之凡强為大者必曰无町畦耳而聖學不然乾九二之博言大也而從謹信始坤六二之不孤言大也而從直方始直者言其心體之正也方者言其制事之義也正之存于中如物之直而不斜倚義之應于外如物之方而不虧缺也轉正言敬者以正名直以敬脩直陳器之云以正解直則可以敬解直則不可才敬則心必正為下一轉語即喚起精神所以敬字更有工夫或引深衣稱直其政謂敬訛為政政又訛為正不可從直如引之以繩方如絜之以矩程子云君子主敬以直其内守義以方其外義形于外非在外也又云切要之道无如敬以直内心敬則内自直又云敬只是持己之道義便知有是非順理而行是為義也若只守一箇敬不是集義卻是

都无事也朱子云敬以直内是持守工夫義以方外是講學工夫直是直上直下胸中无纖毫委曲方是割截方正之意是處此事皆合宜如一物四方在面前截然不可得而移易之意若是圓時便轉動得又云敬立而内自直義形而外自方若欲以敬要去直内以義要去方外則非矣又云敬以直内義以方外八箇字一生用之不窮兩者對峙之謂立獨而不兩之謂孤敬為體義為用體用兼全此其德所以不孤也程子云敬義夾持直上達天德自此朱子云有人專要就寂然不動上理會及其應事却顛倒又牽動它寂然底又有人專要理會事却于根本上全无工夫須是徹上徹下表裏洞徹又云敬義只是一事如兩脚立定是敬纔行是義合目是敬開眼見物便是義不孤釋大也至嚴密生至弘大于身无私故于物无私而與天地同其仁盛德之至也不疑其所行釋不習无不利楊敬仲云所行不疑者如天地之變化

雷霆交作風雨散施天地何疑之有吾亦何疑之有六通四闢變化皆妙疑起于意有意則有疑无意則无疑无疑之妙非言語之所及非心思之所到焦弱侯云乾四以陽居陰坤三以陰居陽故皆曰或或之者疑之也六二以陰居陰居中得正何疑之有又云六二居臣位盡臣道何疑何嫌故曰不疑上六與陽相抗故曰疑又曰嫌李子思云文言字字皆有位置非茍然也乾九三言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬之學起于此乾九二言仁坤六二言義仁義陰陽之辨也先儒論仁義之用取諸此程子云乾九三言聖人之學坤六二言賢人之學此其大致也若夫敬以直内義以方外則雖聖人不越乎此无異道故也愚按乾道莫盛于九五坤道莫盛于六二乾陽主進進至上卦之中而止坤陰主退退至下卦之中而止曾聞之師曰天數五地數五乾進止五坤退止二則仍五也五中數也允執其中

䷁六三含章可貞或從王事无成有終　變艮為謙互體坤變坎約

象坤變震坤為吝嗇含之象也坤為文章之象也又剛柔相間雜而成文者曰章六柔變剛含之者上下畫之柔亦含章象或曰坤三爻三索而得兌兌為口有含意亦通本卦為貞凡曰貞者主正不主變三內含章美雖有美而不露得陰承陽之道故可貞以守然此爻陽位陰畫本不正故不曰利貞而曰可貞也或從王事者以居下卦之上不終含藏故有或時出從王事之象王指乾與他卦以君位屬五者不同坤六爻无君道也胡仲虎云乾九四坤六三皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章唯進則皆曰或聖人不欲人之急于進也如此成謂專成无成謂以陰承陽但當盡臣道不可有所專成也三下之上易暴著故戒之有終陰之事也陽不足于後代其終者陰也三下卦之終故以終言坤為艮卦且變謙順而知止謙以居勞六三之德也于

令升云陰氣在三七月之時坤體既具陰黨成羣君弱臣強唯文德之臣然後可以遺之而不失其柔順之政此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也

象傳曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程傳云夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者也

楊廷秀云為臣不任事求任事罪一也不任事則奸求任事則諂六三含其光明而不衒或從王事而毋必此所以光大也或云者非不任事也非求任事也智光大故能含章呂伯恭云智未光大胸中淺狹纔有一功一善便无安著處雖強欲抑遏終制不住譬如瓶小水多雖抑遏固閉終必泛溢若瓶大則水自

不泛濫都不須關費力又柔變剛故云大但言或從王事而不言无成有終者象傳只舉上句解義則并及下文他卦皆然愚按无成有終即包在含章二字內无成是其含有終是其章

文言傳曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

先儒皆以陰雖有美含之六字絕句愚意不如含之二字屬下意味更長蓋分之所制道亦止于此而不宜見美見美則去道而抗于分故雖有章美在中而必去其自衒之心以從王之事不敢為主先成之也曰弗敢云者非其才有所不足於分有所不敢也臣道固然而實本乎地道蓋天統乎地與夫統乎妻君統乎臣一也地道卑柔无敢先唱專主必待陽唱而後代陽有終也天施而地生地順承天者也然乾能始萬物而已必賴坤

以作成之故曰代有終正對乾之始而言董子云地出雲為雨起氣為風風雨者地之為也地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸于天非至有義其孰能行此故下事上如地事天也可謂大忠矣又蔡伯靜云以數言之天數終于九不足于終代其終者地十也楊用修云地道无成代有終推而言之亦曰妻道无成代夫有終也引而伸之亦曰臣道无成代君有終也然則何以不言子也曰子有時而為父地无時而為天也妻无時而為夫也臣无時而為君也

䷏六四括囊无咎无譽　變震為豫互體坤變艮約象坤變坎王輔嗣云處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美蘇子瞻云夫處上下之交者皆非安地也乾安於上

以未至于上為危故九三有夕惕之憂坤安于下以始至于上為難故六四有括囊之慎陰之進而至于三猶可貞也至於四則殆矣括結也囊者坤體虛而容物之象四變為奇塞壓其上猶括結囊之上口人之閉口不言似之或曰坤之初一索而得巽四坤初畫巽為繩有結意亦通如此韜晦謹嘿雖可无過咎而亦无稱譽也夫譽者咎之招也論括囊之本心祇圖无咎而已无譽非所計然亦以无譽故无咎甚哉時命謬之難為也莊生之學用此曰為善无近名為惡无近刑曰天下有道聖人成焉天下无道聖人生焉曰何貴何賤是謂反衍无拘而志與道大蹇何少何多是謂謝施无一而行與道參差曰當時命而大行於天下則反一无迹不當時命而大窮乎天下則深根寧極而待夫无咎必譽矣无譽必咎矣无咎復无譽是何人哉傷譽之必且為咎也嚴君平有言予我名者殺我身士居亂世幷名而欲逃之或苦逃之而益隨難矣哉蘇子瞻亦云咎與譽人之

所不能免也出乎咎必入乎譽脫乎譽必罹乎咎咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无咎无譽之難也三復斯言可為流涕易中言无咎无譽者二大過九五之无譽少辭也坤六四之无譽多辭也於夫子兩象贊辯之

按乾三四曰惕曰躍慎其動坤三四曰含曰括慎其靜以皆人位各因其體性致慎于防危兢兢焉然六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰唯可括囊不出而已于令升云陰氣在四八月之時天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時譽此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也互體變艮為止約象變坎為險皆當括囊象又此爻變震有震主之嫌疑咎卦變豫四其由豫者也疑譽故為戒如此

象傳曰括囊无咎慎不害也能慎如此則无害也雖无譽何傷慎釋括囊義

不害釋无咎義

文言傳曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也坤下三爻變乾成泰有天地變化之象坤六爻不變六四以陰爻居陰位處上下卦之間重陰不中與乾隔絶有天地閉之象草木蕃者名南所謂朝廷既治庶類蕃殖也賢人隱者洪範所謂百穀不成俊民用微也呂伯恭云人與天地萬物同是一氣泰則見否則隱猶春生秋落氣至即應間不容髮初不待思慮計較也若謂相時而動則已作兩事看所以獨稱賢人隱者蓋衆人强自隔絶故與天地之氣不相通氣至而覺者獨賢人而已括囊晦藏則雖无令譽可得无咎蓋言賢人君子于是時但當謹慎自守不宜有所爲也要之知无譽之爲謹而後可與于括囊

☷六五黃裳元吉變坎爲比約象坤變艮黄中央色從五取象亦坤艮土之正色也具

幼清云坤畫耦象裳之兩開不屬初為足二為脛三為股而四則身也當裳之要坤為布帛六五以黄色之布帛為裳掩蔽下四畫猶裳之掩蔽人下體也按大傳言垂衣裳取諸乾坤蓋合二卦上下相重而取象乾為上衣坤為下裳又焦弱侯云周官内司服掌王后六服四曰鞠衣注謂黄衣也詩緑衣黄裳緑衣喻妾黄裳喻夫人言黄裳于坤六五則知為乾九五之配矣坤純陰嫌于言君又不可以臣當之故取象于后以存君位又嫌于敵乾故象下裳示坤當下于乾也聖人謹于君臣之辨如此蘇子瞻云黄而非裳則君也裳而非黄則臣爾非賢臣也六五陰之盛而有陽德焉故稱裳以明其臣稱黄以明其德元大而善也曰黄裳元吉否則大凶言外之意可見矣左傳昭公十二年南蒯將叛枚筮之遇坤之比曰黄裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強内溫忠也和以率貞信也故曰黄裳元吉黄中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠

不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美為元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也後蒯果敗杜元凱注云外坎內坤坎險故強坤順故溫強而能溫所以為忠水和而土安正和正信之本也按此合二體解文最為得之于令升云陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也陰登于五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬幾雖情體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海也又宋史郭雍傳云坤雖臣道五實君位雖柔德不害其為君猶乾之九二雖有君德不害其為臣按易无典要五爻不取君象者蓋有之矣李子思云坤六五之應在乾九五乾坤定體一純而不雜坤六爻无君位與諸卦六爻自為配應例不同乾為君六爻皆君事坤為臣六爻皆臣道也

象傳曰黃裳元吉文在中也王肅云坤為文五在中故曰文在中也余德新云通坤卦皆可言裳唯六五則為黃裳所以可貴也六二雖中而不文六三雖文而不中故直方但言其質之中而含章但戒其華之露愚按六五之文與六三之章同皆柔變剛之所為

文言傳曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也六五當與六二並看故皆以君子言文辭曰黃裳言以中央之色為下體之飾以譬君子之德美在中心而形見于身與事業也黃中通理正位居體美在其中釋黃字暢於四支發於事業釋裳字美之至也釋元吉舊解俱非九宮五黃居中最尊土之正色也中者內也黃中者中德之在內也通者豁然脈絡之貫通无一毫私欲之滯塞也理者井然文章之條

理无一毫私欲之混淆也本文既變坎為通通之象也本文未變坤為文理之象也徐子與云涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得為黃中也涵養熟矣操守固矣天理全而人欲去矣然條理未達脉絡未貫則是蘊于内者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之妙未得為通理正位居體以五言五為上卦之中又圖書之位土亦居中不於六二言之者坤无君位五居尊與乾之九五相對故曰正位也坤以土為體於數五洪範亦稱五曰土言所居者乃坤之正體也又潘子醇云正位者自乾坤未成列八卦未定位而所謂真君者居焉獨于坤五明之者坤歸藏者也正位居體如龍蛇之蟄而五尤沖氣為精神之全中正之至者也故五行之土五色之黃五聲之宮五味之甘所以各尊於其類者皆此理耳黃中通理正位居體坤德備矣故文以黃言美在其中即黃中也六五陰居陽而陽不散陽明

内蘊陰體虛含无私已之累會中和之道雖喜怒哀樂而无喜怒哀樂順性於氣復命于天故支體非我有事業非我有其暢其發誠有不期然而然者亦如取五行至貴之色而為飾身之裳也吳幼清云裳之所蔽者二足而言四支者立言之法如此也唐孔氏云所營謂之事事成謂之業三亦以美言然猶在上卦之下故雖美而含之焉耳若五則通暢而發輝之矣故曰美之至文之所以不止言吉而言元吉者以此朱子云二在下方是就工夫處說文言云不疑其所行是也五得尊位則是就他成就處說所以云美在其中而暢于四支發于事業美之至也徐子與云二五皆中二內卦之中其發于外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外者有事業之可觀坤道之美至此極矣

上六龍戰于野其血玄黃此本卦主文也變艮為剝陰陽互藏其宅成功

者退將來者進當六陰閉錮陽道窮而不能達則必爭故豳風二之日鑿冰冲冲達微陽也主於戰者陽也故以陽言愚聞之師云坤之有馬乾馬也龍乾龍也此坤卦也曷為不著坤物不使坤主其卦也朱子云乾无對待只有乾而已故不言坤坤則不可无乾陰體不足常兼之若无乾便沒上截荀爽云消息之位坤在于亥有伏乾為其兼于陽故稱龍也郭外曰郊郊外曰野上處卦極戰于卦外故曰野又吳幼清云地與天連接處為野上之位天也坤之畫地也上位之天與坤畫之地相接故象野胡仲虎云不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法愚按坤无龍象故龍斷當以陽言此龍即震龍也震為龍又為玄黃一陽始生為震七日來復為復坤至上六陰道已極過此則為復初九矣故於龍與玄黃寄象焉又上六變陽本非龍而似龍故龍與之戰鄭康成謂上六為蛇得乾氣雜似龍是也其血者上六之血也氣陽也血

陰也陰傷故言血无與陽事玄者暫變爲陽之色黃者本質爲陰之色雖變爲陽而質則陰故其血雖玄而猶黃也此固以陰陽之勢言實借爲臣疑于君之戒卦變爲剝亦陰剝陽之象

象傳曰龍戰于野其道窮也道即馴致其道之道初六陰之微故忌其長上六陰之極故着其窮皆繇馴致使然豈獨陰邪罪哉戒在言外

文言傳曰陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃此用訓詁體疑謂鈞敵而无小大之差也如禮記疑於臣疑於君疑女於夫子之疑陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰必字言繇來有漸無足怪者

罪陽之辭也此釋戰愚按周公繫文原根文王後天之易先天卦乾此乾居四月坤居十月是謂衡戰後天卦乾西北與坤十月卦氣同方陰陽交爭其所是謂戰乎乾戰則陽微矣曷以稱龍為其嫌于无陽也嫌亦似也本有而疑於无沒其實也此泛辭非周公嫌之稱龍稱陽為龍也非寄陽于陰之説陰陽不能相无之陽非陰无徒陰非陽无主世道誰能无之非特人不可无天道自不能无也此釋龍蔡伯靜云十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻之息一陽雖生於子而實始于亥十月之陽特未成爻耳聖人謂其純陰而或嫌于无陽也故稱龍以明之古人謂十月為陽月者蓋出於此上六變則為陽而本質實陰故其遺傷也稱血以見其未脫離陰類也亦明陰不勝陽獨自受傷於陽无預此釋血血者陰之傷而上六之陰異乎真陰故其血玄而黃若真陰則有黃无玄也蓋玄者新變為陽之色黃者舊質為陰之色也

玄黃之血相雜有天陽之色又有地陰之色以見其非臣亦非君也此釋玄黃荀爽云天者陽始于東北故色玄地者陰始于西南故色黃按天玄而地黃一句只為天地之雜四字中解舊說以玄黃為陰陽兩傷又以為明天地定分終不可易之意皆纏繞不成義理項平甫云玄黃者上下无別所謂雜也曰疑於陽曰嫌於无陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君楚公子圍之美矣君哉也然終以野死則亦何利哉

用六利永貞

此所謂坤之乾也愚聞之師云藥物熟用之活人生用之殺人學術亦有然者凡易之道剛柔相易欲變而熟用之也爻義與用九同蓋主上六一爻言之陰極則變陽矣但陰柔恐不能固守既變之後唯長永貞固不為陰私所用則亦如乾之无不利矣凡曰貞者主正而不主變用六之利永

貞自其變後而言謂陰變為陽則小變而大憑變而淑故利在於不復變也乾道主元事事皆有元理故言乾元用九坤道主貞事事皆有貞理故言用六永貞陽道純一故可以妙不一之用陰道雜而難一故堅之以守一胡仲虎云乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當如之

象傳曰用六永貞以大終也陽為大陰為小如大過小過之類皆是以陰陽而言終指上六上六變則陰皆為陽矣所謂以大終也言始小而終大或云終即代終之終乾以元為本所以資始坤以貞為主所以大終

第二對

屯彖

雜卦傳曰屯見而不失其居蒙雜而著此各就本卦二陽爻言吳

幼清云屯蒙皆二陽之卦九五見于上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也若以卦義言則屯與蒙亦相似而實不同屯之穿地出而未伸見則見矣而未離于地顯而隱也物之見蒙者光明自在發之而煥然著矣隱而顯也夫一正一反物之情也故卦以反對而爻亦皆變當其正也初辭擬之卒成之終及其反也卒反在下初反在上易緯曰卦者掛也言懸掛物以示人固有一正一反之事矣其以屯蒙次乾坤者何也其象天地初開闢而世界尚洪荒邪屯合雲雷見天之用蒙合山水見地之質猶之天先乎地也太極動而陽

生生自下進而上也下震上坎蒙下坎上艮此非生生而大順之象邪夫天地之間非他也人也人道以男唱女故三男之卦先焉三男之卦坤交乾而成也震乾坤之始交故尤先焉人生而得君以治故屯作之君得師以教故蒙作之師凡卦必有主爻乾坤主上畫六子皆主奇耦少者兩主必推一也貞震故主初而宜君蒙貞坎故主二而宜師也初宜君貴下賤也備君人之大德蒙二宜師亨時中也有覺人之大道則人極之所立也以三男言震長子以建侯而有經綸之功坎次子以剛中而有克家之能艮少子以柔巽而得童蒙之吉乾坤三子至是各得其宜矣教以輔治故蒙次屯也書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝巳焉此也蒙所以次乾坤也愚聞之師云二卦互坤坤為衆西周起事三千人東魯設科亦三千人自古及今其世可論河汾濂洛皆能有衆闢朗之筮寘契應晉唐賓儀之占五緯聯奎璧故屯蒙

者乾坤之大事也廬陵蕭氏云屯與蒙為一對合十二畫觀之䷂䷃坎之六畫包震艮於中也分而觀之屯之為卦坎震也蒙之為卦艮坎也然屯蒙之象即坎之象斂之則屯蒙二卦之四象藏于坎卦本體六畫之中發之則坎卦六畫所含之四象出而為屯蒙二卦乾坤首用坎而不用離坎惟合震艮而不合巽兌者上經乾闢坤闔之初如歲之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也上經坎八體一體合震成屯一體合艮成蒙不合震之上體而合其下體不合艮之下體而合其上體震之陽在下艮之陽在上也先屯後蒙者屯之陽生于下體之下而達于上體之中蒙之陽始于下體之中而達于上體之上也自震之下達于坎之中又自坎之中達于艮之上即乾三畫之純陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所以繼乾坤之後而能首出用事也

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯許慎云屯難也象艸木之初生屯然而難从中貫一一地也尾曲象艸木出土形屮讀若徹艸木初生有枝莖也為卦震下坎上震一陽動于二陰之下其德為動其象為雷坎一陽陷于二陰之間其德為陷為險其象為雲為雨為水內方震動而外阻于坎險艱難鬱結如勾萌之未舒故名為屯胡仲虎云屯蒙繼乾坤之後上下體有震坎艮坤交乾而成也震則乾坤之始交故先焉元亨震之動也利貞勿用有攸往為震遇坎而言也險中能動是有撥亂興衰之才者故其占為大德之人能致亨然必正而後可以亨唯至正為能正天下之不正也必不輕于所往而後可以亨唯不欲速為能成功之速也凡之外稱往勿用者以震性多動故戒之也中爻艮止勿用攸往之象此皆主初九一爻

而言侯諸侯也指初九易言利建侯者二豫上震屯下震皆曰建侯震長子震驚百里皆有侯象建之者九五也凡卦以陰陽爻之少者為主故二陽為四陰之主然五坎體雖居尊位陷而失勢初震體雖在下位動而得時故五利建初為諸侯以共扶衰亂若周書文侯之命是也文王當紂時為西伯專征伐亦得屯初九之象故于乾坤後首揭之蓋其自道云初一君居内為二民之主上承互坤坤為國土皆建侯象王伯厚云首言建侯者封建與天地並一旅復夏共和尊周封建之效也匹夫亡秦五胡覆晉郡縣之失也乾四德屯亦具體者屯為人道之始明人與天合德焉又按卦言元亨利貞者七祇有餘辭便與不言所利異筮得此卦而初五得著之七數二三四上得著之八數則用此繇又凡筮法三爻變則占貞悔兩卦體晉語公子重耳筮尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在易皆利建侯震雷也車也坎勞也水也衆也車有震武也衆而順文也文

武具厚之至也故曰屯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨内有震雷故利貞車上水下必伯小事不濟蹇也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯按自震雷也以下皆解屯繇辭其解豫者見豫卦六爻皆變為火風鼎震上坎下為解

序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也按唐李氏易解每卦皆撮序卦之辭冠于本卦之首疑古有此體程傳亦于六畫分注下必首誦述之今故列諸彖傳之前盈者室塞填滿之意也程子云萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後

彖傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧凡卦辭總一卦之大義爻則探卦辭之所指因六爻析而明之其名卦繫辭之意孔子已有彖象傳學者不宜於傳外生意解傳則知經矣乾坤之後一索得震為始交再索得坎為難生而者承上接下之辭所以合兩體而名其為屯也動震之為也險坎之地也震動之才足以奮發有為時當大難能動則雖在險中可出故大亨然小智私術非撥亂之具故尤重在貞貞正也觀象傳以志行正解居貞可見舊説以不遽進為貞則與勿用有攸往複矣變元稱大者大為陽按彖辭元亨者十一卦陽為主爻者七卦傳皆釋為大陰為主爻者四卦傳不釋為大止謂之元亨程子以為大不足盡元義元亨重于大亨非也乾元稱大哉者陽也坤元屬陰則稱至

而不稱大矣不言利者利屬于貞故不必言亦以屯之元亨利貞非如乾之四德故但曰大亨貞雷震象雨坎象雷動而雨隨之曰雷雨震之未動坎氣為雲雲上雷下鬱結而雨未成雨所以為屯動則雲化為雨雷上雨下屯之鬱結者變而為解而未亨者果大亨矣陰凝之久非小雷小雨輒能破之必也積陽之氣澒洞勃律滿盈于天地之閒若不容一物者而後可以生物象所謂勿用有攸往正停蓄以俟此耳蘇子瞻云物之生未有不待雷雨者然方其作也充滿潰亂使物物不知其所從若將害之霽而後見其功也卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非終不動也需而後動也此以上皆主初九言天造猶言時運草者雜亂如草不齊震為蕃草之象也昧者晦冥如天未明坎為月天尚未明昧之象也坎水內景不明于外亦昧之象也又屯字義象屮未出土亦草昧象當此時運所宜建立輔助則可以濟屯又當憂勤

兢畏不遑寧處堯舜之世君臣相成猶諄諄曰克艱曰儆戒曰无怠无荒曰兢兢業業而況于屯之時乎此主九五一爻言五雖陽剛中正然觀爻辭屯其膏之象何有元亨大貞凶之占何有利貞辛有初九救世之賢在下亟當藉之以自輔曰不寧者坎加憂象

象傳曰雲雷屯君子以經綸 雷尚在下坎氣成雲未成雨此陰陽鬱結之候也故曰雲雷屯震在坎上則曰雷雨作解可證已經綸皆治絲之事經機縷也綸綱也以織綜經緯草昧之時天下正如亂絲君子以治絲之法治之先定規模次及事業大綱既正萬目畢舉所謂經綸也經者總其緒而分之象雷之自斂而分綸者理其緒而合之象雲之自散而合

初九磐 古本或作盤又作槃 桓利居貞利建侯 變坤為比磐大石也鴻漸

于磐之磐漢文紀云此所謂磐石之宗也天下服其彊中文艮石之象也桓亭郵表也漢書注云亭郵四角建大木貫以方板名曰桓表縣所治陳宋間言桓聲如和今猶謂之和表即檀弓所謂桓楹也震陽木桓之象也初居地之下象磐石之根著于地桓木之埋豎于地屯卦萬物始生為開治之象初九一陽震動為開治之主磐桓者狀其雄固之象剛健之才張橫渠以磐桓猶言柱石是也又震為大塗柱石在大塗之上震又為足以其在下而動初剛變柔故足不能動亦猶磐石桓木之著地而不可動也自馬融以盤旋釋磐桓後來儒者皆如馬釋誤矣利居貞即彖辭所謂利貞大居正之義非靜處為居也春秋傳云侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居但欲其志在救民行出于正則才與德稱非虎噬狼貪者流苟乘利擇便徇已私以拂正道則人心去矣内卦主震震主初凡言貞者皆主不變初以陽剛故能濟屯也不可變也卦言利建侯者其事也

利于建初以為侯也文言利建侯者其人也初之才利建之以為侯也文變坤震為諸侯坤為土為衆侯而有土有衆利建象卦變比比輔也先王以建國親侯者也春秋傳畢萬筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也按震為車為足為兄為殺坤為土為馬為母為衆為安合以比言固以屯言

象傳曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也才雖大非貞弗濟故曰雖磐桓志行正也只是以濟世安民為主行一不義殺一不辜而得天下皆不為也便為志行正便為居貞貴謂陽賤謂陰初九一陽居三陰之下貴下賤象唯初能大得民此其利建之以為侯與陸公理云江海處下百川歸之君能下物萬人歸之王輔嗣云夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在

謙屯難之世陰求于陽弱求于强民思其主之時也初處其首而又下馬文備斯義宜其得民

六二屯如邅如乘馬班如鄭玄本作般如說文作驙如匪寇婚媾鄭玄本作冓冓猶會也女子貞不字十年乃字變兌為節互體坤變震如助辭也在語下猶云一似也邅邅回不進之貌屯如以時言邅如以遇屯之時者而言二以陰柔居屯之世志欲從正應之五而內忌初剛故未免邅迴鄭康成云馬牝牡曰乘震馬坎亦馬故二四六皆稱馬班分布之貌下馬為班與馬異處也二比初而應五兩皆陽剛罔知所屬故牝牡異處匪寇婚媾正指五坎為盜故有寇象然五為二之正應非寇也乃婚媾也馬季長云重婚曰媾女子指六二也變兌為少女字許嫁也禮云女子許嫁笄而字貞者正也不字者志在于五不字于初也十年乃字者乃字于五也變兌動而說故有字象以十年為斷

者從二至六爻畫得五又從初數至五共為十則初九進而九五矣二幾為初所得再加躊躇而終應五也或云五變坤坤數十又為年故有十年象初九當得民之時二以陰柔中正守經之才雖屯邅分散而不肯苟許其身可謂貞矣終成其志而獲歸于五純臣也夫初與二興趣而同許何居蓋猶太公以濟世為仁而伯夷以悖倫為義各有其一焉

象傳曰六二之難乘剛也十年乃字反常也乘者居其上也

二當方屯之初近乘初九方興之震抗而不荅其事至艱故於四陰之中獨有屯邅之象雖不為濟世之才亦可謂人所難能矣反常者謂反復常道即二適于五是其得常也伯夷之叩馬似之

䷂六三即鹿虞翻王肅本俱作麓无虞惟入于林中君子幾鄭玄

本作機云弩牙也不如舍音捨往吝變離為既濟互體坤變坎約象艮變離凡陰必資陽以有為六三陰柔居剛不中不正而二四又皆以陰柔相比遠于陽剛陰柔既不能濟也居剛則不免躁動又无應援而最近于險將安之乎故為即鹿无虞入于林中之象即就也鹿指五五居尊位而在險中鹿走險者也故取鹿象六三之即鹿蓋反覆盜名字之流猶史所稱秦失其鹿天下共逐之者虞翻王肅本作麓云山足也三互艮下畫山之足也亦通虞掌山澤之官四人位當三之前在艮山之間虞人之象然應初比五與三不相得不為三之嚮導故三欲即五之鹿而无虞人也平地有竹木曰林互體坤為平地約象艮于木為堅多節變坎為隱伏本卦震為蒼筤竹又處震坤艮之交故象林坤之中畫故曰中凡獵者必資嚮導若无嚮導則唯入林中而已幾者動之微君子見幾不如舍之若往而不止鹿不可得而徒有迷失道之悔蓋无其德无其應无其

輔而徒懷非望之心未有能濟者也三居震上互體艮聖人于其震之動而猶庶幾其知艮之止故以不如舍決之以往吝懼之實融錢俶其舍之者也如陳涉項羽輩則吝矣又文變離故有見幾象

象傳曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六三

不可動而動猶无虞而即鹿以徒有逐田獵之禽之心蓋貪心所使也經言不如舍辨之審也傳言舍之去之決也往則有羞吝而必至于困窮矣

䷂六四乘馬班如求婚媾往吉无不利變兌為隨互體坤變艮約

象艮變巽六四應初比五莫知所從故亦有乘馬班如之象取義與六二同然五乃君非婚媾也初為四之正應則婚媾也求者四求初也如詩雉鳴求其牡之求朱子必以為初來求四无男不行而女先行之理迂矣且

細説爻辭亦无初求四之意往者往比五也凡言往者皆謂自内適外如小往大來是也四當屯難之世以陰柔之才居近君之位恐不足以濟屯幸有初九之賢為其正應若能自知不足求此陽剛之婚媾與之向前共翼戴天子則吉而无所不利也吉以剛柔相得之善言利以濟屯之功言四變兌與震初為應卦變隨剛下柔動而悦婚媾象又震為長男中爻變巽則為長女亦婚媾象

象傳曰求而往明也　知己不足求賢自輔而後往可謂明矣兼自知知人二義

䷂九五屯其膏小貞吉大貞凶　變坤坤為復約象艮變坤六爻唯二五言屯者二在下而柔五剛而陷于柔皆非濟屯之才也時雨謂之膏雨言其潤澤如膏也凡坎在上體者象水之氣升而為雲屯需是也坎在下體者象水之液降而為雨解是也屯卦坎在上為雲而不為雨有膏澤艱屯而不

下之象變復雷在地下而未奮亦屯膏象小指六二大指九五凡易言小者皆謂陰言大者皆謂陽屯之二五中正相應非不善也然方屯之時未克有濟所可倚仗者唯初九耳六二舍初而從五猶曰志在正應不為初所移是小者之貞亦臣誼所繫未害其為吉也若九五居尊以一陽陷二陰之間命令不行威權去已不能審時度勢更弦易轍而奉社稷以聽初九則有載胥及溺而已此大者之貞所以凶也象辭云利建侯正應其狃于貞而致凶也又鶴山魏氏云周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事貞不訓正也按說文貞卜問也从卜貝會意五處險中不利有所作為但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者蓋教以安靜俟時之意于理亦通若漢書谷永傳引此文孟康注云膏者所以入潤肌膚爵祿亦所以養人也小貞臣也大貞君也遭屯難饑荒君當開倉廩賑百姓而君吝則凶臣吝嗇則吉也此不過因上文有屯

膏二字附會成文耳都與爻義无涉

象傳曰屯其膏施未光也

陽德所施本光大以其陷于坎中為二陰所揜有膏潤而不得施故曰施未光蓋時勢使然也

上六乘馬班如泣血漣如

變巽為益上六乘馬班如與二四不異以皆比陽故然二四有正應上六无之獨以陰柔居屯之終在險之極進无所之計无所出憂懼而已泣者无聲而出涕血者涕盡而繼之以血漣泣貌凡身之液皆水也坎為水又為加憂為血卦故有泣血漣如之象變巽巽入也處屯極而入于險泣血固其所也

象傳曰泣血漣如何可長也

窮則變變則通也難既極當思所為變通計徙

泣何為哉費子陽謂子思曰吾念周室泣涕不可禁也子思曰然此亦子之善意也夫能以智知可知而不能以智知未可知危之道也今以一人之身憂世之不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲以泣清之也其為无益莫大焉晉過江諸人相邀新亭藉卉飲宴周侯中坐而歎曰風景不殊舉目有山河之異皆相視流涙唯王丞相愀然變色曰當共戮力王室克復神州何至作楚囚相對繇是言之屯之極孰不為泣而徒泣无施此兒女子泣故曰何可長也此聖人言外之教離之六五以出涕沱若戚嗟若而吉如屯上六者進无必為之才退有无益之泣亦朝夕必亡而已矣

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告古毒反下同再三如字陸氏

釋文云一作息暫反瀆說文作黷瀆則不告利貞蒙艸名也王女唐蒙女蘿菟絲一物四名古文義與冢通用冢覆也許慎曰从曰豕會意按曰音冒重覆也凡字从冢者皆取冢覆不明之義加巾為幪加水為濛加目為矇皆是也吳幼清云蒙者昏昧无所見如巾之掩覆艸之遮蔽然為卦以坎遇艮下則為險上則為山行无所之故名為蒙蒙有亨道以上九一陽能止于上如童之純白未漓智識未鑿亨之基也但要在得師以開導之耳不言元者以元體在蒙中故也我謂師指二也以其為內卦之主故稱我童蒙指五也艮少男故稱童蒙觀爻辭可見所以取二為師者何也下卦一陽陷二陰之中二陰有氣拘物蔽之象而二剛實在中不散蓋大人而不失赤子之心者也故五稟教焉二五相應故有求象云匪我求童蒙童蒙求我者禮聞來學不聞往教二以陽剛居下五以柔巽居上非二往求五五自來求二若太甲成王之於伊尹周公是也程

子云賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者蓋其尊德樂道不如是不足與有為也初筮以下卦言初得三畫而成一卦故曰初筮觀比卦坎以陽剛居外卦而曰原筮可見矣古者卜筮不過三然獨于此卦發例亦必有所取象或謂初指初六再指六三三指六四以三四兩爻皆乘陽不敬故曰瀆然爻中實无此象且所謂初筮告者乃告六五也非告初六也愚意再三兩字當即指中爻互體言凡六畫卦析之為三畫之卦有四本卦惟取上下卦二五相應聖人恐人以互體求之而失其旨也故曉之曰初筮得三畫成坎則九二居中可以告六五之蒙矣更得一畫而再為互體之震卦則九二已失其剛中之位又更得一畫而三為互體之坤卦則六五又失其柔中之德剛柔不相接而漫求告焉適足明其褻瀆耳雖告之无益而何以告為此非蒙所以命卦之意也貞正而固也承上文主九二言二有孚

在中此心乃童蒙所本有所貴養蒙者亦務因其未雕未琢使之反而求之以自得其良知良能之本體而已周南仲云聖人教人用蒙而不用復復者去其不善而復于善也若蒙則无不善亦未有所失六爻皆變為澤火革坎上艮下為蹇

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也方言云蒙萌也鄭康成云蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙愚按物以穉故蒙蒙非正訓蒙為穉也蘇子瞻云義有不盡于名者履為禮蠱為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也比者比也剝者剝也皆義盡於名者也

彖傳曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

胡仲虎云卦象分上下艮山下有坎水之險是一義卦德分內外內險已不能安外止又不能進是一義愚按山下有險險而止二句蓋以卦體交互言之山下有險阻在下而難濟險而止壅在上而難進皆蒙之象也朱子云險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇却是險在外自家這裏見得去不得所以不去故曰知矣哉蒙亨者蒙有可亨之理以險而止蒙未亨之時也以亨而行蒙既亨之時也楊廷秀云說者以蒙為蒙昧之蒙非也蒙猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧幼而未舒曰屯穉而未達曰蒙故蒙有亨理呆昧也奚亨焉大抵蒙之可亨其妙在止蓋險則

已有氣拘物蔽之累止則猶有厚重不遷之意此亨行之基也然猶賴于啟發之有其人時中指九二言也當其可之謂時无過不及之謂中凡二五在上下二卦之中其爻位不正而于時義有取者則曰時中若下文所謂待其求而應之待其初筮而告之皆時之義也得其時之中故可亨志應指六五言也程子云二以剛明之賢處于下五以童蒙居上非是二求于五蓋五之志應于二也又呂伯恭云說者多謂發蒙者不可自屈必待童蒙先來求我志與我相應然後可教苟急于教人不待學者有志而强告之必不能入也此固是正理然人或錯會此說亢然不復與學者相接學者亦望風不敢進少徒寡與道卒不明要須詳翫志應二字此无以感之彼安得而應之應生于感也古之教人雖不區區先求學者然就不求之中自有感發之理不然學者之志何自而應乎初筮只作下卦二字指教者而言九剛也二中也二以

剛德居下卦之中五居上以柔中之德應之則心志應乎二而相孚契矣此二所以當告之也若再三則无相應之義而其志不相孚邦矣既不相孚邦而强聒之非徒己為蒙所瀆亂亦適所以瀆亂乎蒙耳何益哉孔子曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復非祕其道而私之患夫輕之而无益于蒙也故教人者必審夫受教之有地不然言者褻聽者厭矣養正者養其本然之貞也蒙以能止故真心尚存養蒙者亦唯保護之而使不失耳傳曰本自无瘉勿傷之也作聖之功實在于此功乃功夫之功非功效之功蒙與聖非兩截故養正便能作聖最妙在一養字後世不知蒙養之旨嘵嘵焉汩以言說濡以知見所謂鑿其混沌者也悲夫張敬夫云大人者不失其赤子之心者也蓋童穉之時純一不雜人欲未起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此而已人于是時保護養育則虛靜純白渾然天成施

為動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起于此乎王輔嗣云夫明莫如聖昧莫如蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣凡卦辭言利貞者皆謂利於正主事童蒙未有所為无正主之事但養其良知良能之正以為他日長而主事之正其理亦相通也

象傳曰山下出泉蒙君子以果行育德　凡言山下者皆謂山腹之下非山麓之側也坎不曰水而曰泉者水取險義而泉則自其源之初出者言兩山之間流而為川一山之下出而為泉泉之初出杯之重倍常水其流涓涓不污不滑未有定向傳所謂經邛浦而後大者亦猶人之童稚良知良能具足于內未為外誘所污滑而未知所適者然故名其象為蒙行謂身之所行德謂心之所得果行象出泉育德象山下君子觀蒙之象則知泉有流行之勢山為泉源之本源必靜而後流

清流必迅而後泉達故其動也勇于義以果毅其行象內泉之涓滴而決導其流于外也其靜也主於敬以養育其德象外山之包藏而停涵其源于內也此以人之自開其蒙者言或以為育德工夫全在果行于理未安

初六發蒙利用刑人用說吐活反桎梏以往吝變兌為損

初以陰暗居坎下卦上比九二之陽而承之得陽之開發如撤去其覆同然下文利用刑人用以說其桎梏正發之之道也記曰禁于未發之謂豫人之昏蒙自因束似桎之在足梏之在手倘不于發蒙之始痛加掃除厥後桎梏愈固不復能解亦終其身于桎梏已矣故曰以往吝刑即扑作教刑之刑記所謂夏楚二物是也又吳幼清云刑如周官所謂鄉刑上德糾孝圖土聚教罷民以明刑恥之刑人不虧體罰人不虧財者蓋以教愚

蒙之民使之知耻知畏而改過遷善非五刑之刑也以爻變兌秋金陰主刑故有刑人象坎為桎梏變兌為毀折脫桎梏象又中爻震為足上卦艮為手初晝居下偶而不連如械木之判而不合亦脫桎梏象以往吝指四也凡之外稱往初與四為應不發其蒙于初恣其所往則其後必為困蒙之吝而桎梏不可脫已二吝字相應

象傳曰利用刑人以正法也楊敬仲云以用也用正法以刑之也有正法而後知人之不善而刑之如我无正法我猶未免于桎梏安能脫人之桎梏天下之以桎梏為美而好之者多矣使皆知桎梏則亦豈肯自因自束則舉天下皆不蒙矣皆聰明睿智矣唯其不知故蒙故誤認非為是誤認惡為美自處桎梏之中唯明者深知人之性本善本明因何以蔽因何而蒙蔽在其處病在某處因其蔽處病所而刑之則桎梏可脫是謂以正法刑人每嘆以邪法刑人益人之桎梏者多矣為人上者

以不正之法刑人而欲人之正為人師者以不正之法教人而欲人之明是謂以其昏昏使人昭昭益有人心自正而反阻之遏之人心不正而反進之導之自三代衰正法不行以蒙治蒙以亂治亂往往而是所賴人有常性終不磨滅也

九二包蒙吉納婦吉子克家陸德明本作苞鄭康成云苞當作彪彪文也難通

變坤為剝互體震變坤包如包裹之包容物于內也陽畫連亘有包之象又居柔變坤蓋以寬弘為德而能包裹羣蒙者三四五皆在其所包之中有教無類敷教在寬吉孰如之然三則自暴四則自棄皆非受教之人唯五與二陰陽正應有夫婦之義故於包蒙吉之中又申之曰納婦吉謂之婦是以陰從陽乃蒙者之心順乎教者之心而无所拂也取于納者新納之婦其意皆相諧和也君子固欲天下在于兼容之中又必擇

其順從者而引進之則施之者顧其安而受者順其執譬諸夫婦有唱隨之美而家道可成則子於是乎能其家矣三四五互坤妻道也故五有婦象五居外二剛居內婦在父母家將納之大家之象二居坎中畫坎為中男子象上卦艮為門庭家象互體震震長子主器克家象

象傳曰子克家剛柔接也剛指二柔指五所以子克家者繇二之剛中與五之柔中相交接象所謂志應也

六三勿用取七住反古本又作娶女見金夫不有躬无攸利

變巽為蠱互體震變兌約象坤變震女指六三約象坤為女又變爻巽為長女下文見金夫不有躬无攸利乃申言所以勿用取女之故金夫指上九艮上畫乾爻也乾為金故稱金以正應故稱夫不有躬者不能保有其

身也三上正應而曰見金夫不有躬者三互體震震性動上體艮艮性止有男不求女而女往求男之象爻變巽卦變蠱少男在上長女在下左傳所謂女惑男風落山謂之蠱者此是也王輔嗣云童蒙之時陰求于陽六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也愚按此解得之諸家皆謂金夫指九二云若魯秋胡之為者難為九二矣他過可改而女失身之過不可改亦何利于取此女為哉宜其來上九之擊也諸爻皆言蒙唯三不言者蒙以養正其正已失如木先蹈其根灌溉无益矣君子雖于人无所不容然悖禮傷教如此女者包之不可發之不及唯有棄之而已

象傳曰勿用取女行不順也 楊敬仲云以陰求陽以昏求明其心雖求親于我而失其道焉我不可受夫天下惟有此道而已矣得則吉失則凶得則利失則害彼以蒙求則其事雖

善而其間有以非道而來君子猶不可受故不曰以蒙求明而取以女求夫不有躬之義蓋謂以蒙求明則正以女求夫則不正孟子不荅滕更其求不以其道也象曰行不順也凡以罪其不順而已

六四困蒙吝 變離為未濟互體震變離約象坤變坎六四以陰居陰而比應又皆陰蒙暗之甚者也欲從九二則下隔六三欲從上九則上隔六五獨遠于陽无以發蒙而久困終為下愚亦可鄙矣故曰吝與初九往吝之吝相應卦變未濟男之窮也亦困象

象傳曰困蒙之吝獨遠實也 陽實陰虛陽主生息故稱實陰主消損故不得言實蒙卦唯六四一爻乘承應皆陰故曰獨遠實此蒙之自棄者也

六五童蒙吉 變巽為渙約象坤變艮本卦艮約象變亦艮艮為少男故稱童內无智識

之萌外无聞見之雜以柔中與剛中相應乃求教而有初筮之誠者也故文莫善于童蒙蘇子瞻云六五之位尊矣恐其不安於童蒙之分而自强于明故教之曰童蒙吉楊中立云五居尊位而下求九二之臣不挾貴也以童蒙自居不挾長不挾賢也苟有求焉而有所挾皆在所不告自天子至於庶人一也故唯童蒙乃吉夫湯之於伊尹高宗之於傅說皆學焉而後臣之繇斯道也程沙隨云以六居五以九居二者為卦一十有六雖為時不同其十有五皆吉謂人君柔中虛已而任剛德之臣其臣亦以剛中應之唯常卦則不然常從所應漢元帝似之

象傳曰童蒙之吉順以巽也約象為坤變文為巽故稱順以巽胡庭芳云順以爻柔言巽以志應言又孔氏正義云順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相畀下

也

上九擊馬鄭作繫蒙不利為去聲寇利禦寇變坤為師卦中二陽皆治

蒙者九二剛而得中故於蒙用包法而治以寬上九剛極不中故於蒙用擊法而治以猛所擊之蒙三也三體坎坎為寇盜上九艮主爻艮為手故有擊象艮為止故有禦象三陰柔不中正見金夫而不有躬正所謂鑽穴隙相窺踰墻相從父母國人皆賤之者此非婚媾也乃寇也若惑于正應而與之為暱則是為寇矣為猶助也三爻言取女无攸利而此何利焉其惟禦而擊遠之使不吾湼乃可蒙主教乃用擊何擊亦君子之所以教也聖人惓惓欲人作聖而施養正之功于无可柰何之地也固如此卦變師師以衆正而天下從之者也故利禦寇蘇君禹云唐虞以前智識未開人皆嬰兒故其俗淳唐虞以後智識漸開人非嬰兒故其俗變至於變而人

心之真牿之反覆而无復存矣試觀輓世之人澆淳而競為智散朴而競為辨豈不自謂蒙昧之漸開而不知私欲之誘甚于金夫見僻之障甚于桎梏名利之竊引寇而攻其外道德之竊引寇而剽其中猶山下之泉潰決奔亂而莫之止也夫水之源其澄之也易為力水之流其塞之也難為功故初言發蒙不過開闢啟鑰之力上言擊蒙則有移山壓卵之勢矣要之學者求其在我得其初心則順之固養也果之亦養也夜氣之動即為天真孩提之知即為堯舜困可通婦可納又何桎梏寇賊之足慮哉

象傳曰利用禦寇上下順也虞仲翔云坎為寇艮為山登山備下有師象故利禦寇自上禦下故順也或云互坤之下畫為下順上九變為柔得坤之上畫為上順然此爻言擊言禦似專取艮止義不取坤順義

第三對

需䷄訟

雜卦傳曰需不進也訟不親也水天相礙故不進天水相違故不親愚按坎在屯卦既以震下之下畫合乾之下畫坎在蒙卦又以艮上之上畫合乾之上畫而坎自以中畫合乾之中畫乾體備矣故屯蒙之後繼以需訟鄧氏元錫云需貞乾所造者天其坎天德之孚也故光亨貞而需訟貞坎所繇者人其坎天德之陷也故有孚窒而訟需无亟心訟有爭心需无迫心訟有迫人之心則天人之介嘻其可畏也蕭氏漢中云需先於訟者坎先合乾而後乾合坎也坎先合乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也又聞之師云含血之屬喜則食飲怒則搆爭故需訟者乾坎之瑣事也而

无人不然无日不然是以聖人重之需自初至五需於酒食而需需備訟自上至二不克訟而訟備遇險者慑教之以樂則憂怖不生遇敵者强微之以患則嗔恚自息

乾下
坎上

需 鄭康成讀為秀云陽氣秀而不直前者畏上坎也或从雨重而者非又古歸藏易需作溽 有孚 古本一作㽞 光亨貞吉利涉大川 許慎云需䇓也遇雨不進止䇓也从雨而聲徐鉉云據易雲上于天當从天不从而然諸本所書皆从而无有从天者愚按雲上于天乃是卦之取象以當字義恐未然也當從而而字諧聲為正為卦以乾遇坎四上兩陰爻為坎體之險九五濟險之主下三陽濟險之輔三陽上進而遇險阻必待九五之援而後可以劾協濟之能九五正位而居尊必待三陽之進而後可以成利涉之績故

曰需下文有孚光亨貞吉主九五一爻言利涉大川主下卦三爻言孚信之在中者也九五以坎體中實陽剛中正而居君位為有孚得正之象有孚則光明而能亨通又所處者得其正故吉楊敬仲云人情以誠信為切需待乎彼正與人情交故首言有孚我有需待乎彼而彼孚信乎我則得所需矣則亨矣其亨也光如日月之光无思无為自无所不照蘇子瞻云光者物之神也蓋出于形器之表矣易凡言光言光大者皆其見遠知大者也楊廷秀云水體至明光也坎為通亨也又按中爻三四五成離亦有光象貞吉者言九五得貞正而吉也程子云凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨此蓋以正且吉言大段不費力九五唯孚唯貞所以為下三陽所需曰光亨曰吉則其效也以誠待物以正服人何所不濟下三陽得此與之共扶大難則出險可期故利涉大川也坎水在前互兌為澤皆大川象下卦乾知險利涉象又三四五互離成舟象丘行可云乾在坎下

為需剛健而不陷故云利涉大川乾在坎上為訟健无所施故云不利涉大川六爻皆變則為火地晉

序卦傳曰蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也物生之初必有蒙之者或胎或卵或苞或甲為其穉而謹護之天地之仁也人生而蒙亦天地之仁也早慧非福暴長非壽不養不可動也故漸為之飼食以長其體漸為之教訓以長其智不可一日而戒成必以需焉程子云雲上于天有蒸潤之象飲食所以潤益于物故需為飲食之道所以次蒙也又于令升云需坤之游魂也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而有游魂變化之象即亨爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道

彖傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

卦之名需其義為須待也按說文須面毛也从頁首也从彡毛飾也原與待義无涉唯額字訓待从立須聲當是後人省立借用耳前指上卦險在前者坎也剛健指乾此卦下健上險象則陷矣而能不陷者以乾能知險不冒昧前進故不陷于險既不陷于險則終能出其險此需所以无困窮之義蓋義有出于象之外者不可不察也不然如傳所云需事之下又云事之賊何不困窮之有抑卦取需名其指有二有需于人者有為人所需者需于人者初二三是也為人所需者五是也五為天位居上卦之中故曰中以陽位陽故曰正後放此需九五以陽德居尊為卦之主中則不偏正則无邪以此待物需道畢矣大川指坎利涉指乾往有功者乾有功也五與三陽同德相援自此坎可平險可夷矣非五以

正中位天位无以成三陽之功要之三陽之功即五之功

象傳曰雲上於天需君子以飲食宴樂雲者水氣之升雲上于天則陰陽交蒸雨可立而待矣此需之象也君子雖遇險居險亦適然之數數窮理極其險自消優容厭飫而談之從容談笑而承之曰飲食宴樂所以形容其安處不動之體耳若急遽躁前則必陷于險矣故曰為者敗之執者失之凡人憂則不知所為樂則交歡集事此需之道也飲食于上坎取象宴樂于下乾取象坎為酒飲也坎下一畫連乾上中二畫成兌食也宴者身安而他无所營乾陽之性上進而來居于內有宴以安其身之象樂者心愉而他无所慮乾純陽陽舒為樂樂天不憂有樂以愉其心之象又焦弱佚云需乾下坎上陽為穀實而水氣上蒸亦有釀酒爨食之象

初九需于郊利用恒无咎變巽為井距國百里為郊卦中四畫象國中初上在卦外象國外之郊故需初同人上二爻皆以郊取象同人先于門于宗而後于郊近而遠也需先于郊而後于沙于泥遠而近也乾三爻固皆五所需然二其正應初又去五遠勢必先乎二乃後及初何得遽進故曰需于郊爻變巽柔順而伏需象也乾行有常不後一度不先一度健而順行故曰恒爻變巽為進退為躁卦故以利用恒戒之舊說專以守常不進言恒非也需以待時終期利涉若高蹈遠引竟為郊外之人濟險者何利焉況乾道以剛健上進為常若需而不進亦豈乾道之常乎聖人先言需于郊而後言利用恒深意可想矣況幾覲變其人必能出險者也雖需于郊非避事縮朒者比故无咎

象傳曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

四雖應初正為險者應之則犯難矣初能處于曠遠之地而不進是不犯冒險難而行也然處下不忘進者乾之常唯遠之不惰近之不躁是為未失常也

九二需于沙鄭康成本作沚孟喜本沙下有衍字小有言終吉變離為既濟互體兌變坎九二剛而在地上位與坎水中爻相應猶沙地雖瀕水而遠水已漸漬于其中故曰需于沙小陰小也指四上二爻有言如鄭息有違言謂以口語相傷也九二剛與五應遠不後時近不逼患安需五孚以濟天下之險故為需于沙之象然而羣小不利也于是思以蜚語中傷之如本欲植朝廷而羣小以為掐權本欲救蒼生而羣小以為固位幸其剛健在中沈毅有守終能靖物議而收後功故曰終吉此其需之最善者與二變成離健而明故察幾乃爾互兌為口舌又離于人為言故稱有言後世若郭有道不為危激取禍狄梁公

事偽周來俊臣輩以反誣之用晦而明從容以制其後皆似之

象傳曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也說文衍水朝宗于海也以水从行會意行在中者言水之流行者已在其中也以變互坎又應坎中畫故然水雖漸漬沮洳而沙能受之又約其流使在中故无東西跳盪之患此非九二之弘毅不能虞翻荀爽謂水中之剛稱沙弘毅者剛德也弘則不迫隘毅則不急促王輔嗣云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也

䷄九三需于泥致寇鄭玄王肅本作戎至變兌為節互體兌變震約象離變艮三近坎水剛變為柔亦如水際之濕土故象泥坎為盜在前故稱寇至三過剛不中又居健體之上不克靜竢

而肆然拒險以進故為需于泥之象四之不樂乎陽進必矣我且振而激之故致寇至夫近險已有言迫險必有寇苟无自取之道則亦不可以言致寇也无學无守嘗試亂危自速其禍不得歸罪天下也如東漢陳蕃竇武豈其不幸哉胡仲虎云需與漸皆取有所待而進之義需內卦于郊于沙于泥緣平原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于陸緣水際而平原平原非鴻所安也皆以三危地故也需之三遇坎而曰致寇至漸之三互坎而曰禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中也

象傳曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 坎為險故稱災外謂外卦初需于郊止而不敢進二需于沙進而不敢逼三需于泥則進而逼于水矣然坎猶在外也災在外而我逼之是水不溺人而人自狎水也狎水死者勿咎水致寇敗者勿咎寇自我致之故

也顧猶曰敬慎不敗云者聖人發此蓋儆其抑而不阻其進謂五實需三陽以濟耳象之不言凶者以此此占外之意蘇子瞻云于沙則有言于泥則致寇坎之為害也如此然於其言也告之以終吉於其致寇也告之以敬慎不敗則乾以見險而不廢其進為吉矣或問之朱子敬慎二字云敬字大慎字小如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有喫跌便是慎慎是唯恐有失之意三健體敬而且慎日乾夕惕是乾下卦九三之德也又離初九履錯然敬之无咎蓋離為火有禮文恭敬之象需三至五互體成離三即離之初也故亦以敬慎稱云初如太公待天下之清二如狄梁公之反周為唐三不敬慎則如范滂等之互相標榜而罹于災矣

六四需于血出自穴

變兌為夬互體兌變乾約象離變乾坎為血卦故稱血物

見傷則血出陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也其稱需者何也六與四皆柔以其柔而稱正不為傷忽能順五命而聽三陽之進故亦有需象焉穴者陰之路也坎為隱伏兩偶畫皆陷陽者也故象穴又九家易云雲從地出上升于天自地出者莫不絲穴故曰穴四處坎始居穴者也見侵則避順以聽命故出穴以避陽也不言凶者亦以其能需而退聽故也變陽故稱出坎之所以為坎者以陽陷陰中耳四變為兌兌主見上變為巽巽主入而陽无陷之者矣

象傳曰需于血順以聽也 順五命以聽三陽之進也以柔居陰非終競者故能需如此此文重需字不重血字凡解文辭須就小象若如舊解謂與陽相傷則于需字說不去且失孔子順聽之旨矣又吳幼清以聽字為取坎耳之義亦鑿

變坤為泰約象離變震坎為血為酒四陰柔則取象于血

九五需于酒食貞吉

五陽剛則取象于酒下互兌有食象又荀爽云五互離坎水在火上酒食之象九五一爻需卦之主也三陽恃其有孚故堅忍以需之若上九九五則賢者絕望久矣又何需焉需者飲食之會在禮速客之辭曰主人須矣三陽方來為客五為主人具酒食以需之故曰需于酒食明其為主也處險難之中不憂不懼安意以竢同德之援自此陽彙而進陰引而退光亨利涉之勢在眉睫間矣故曰貞吉明五之不為二陰用以居正而獲吉非戒也世以為而治亦以為而亂其治也不庸為而其亂也不勝為大抵因可為而為之不可強也集其人脩其具籌之熟布之密機定而樞闔須時而發役不再舉用力少而見功多毋謂需于酒食為易事也坎為坤夷險為順且萬物所致養也卦變泰亦上下交義張希獻云需合乾坎成卦乾三陽進迫乎坎遇險而能需者也坎

一陽居中守正處險而能需者也遇險而能需則不至犯險處險而能需則又將出險矣李宏甫云五身在險中而忘其險唯知酒食是需亦猶困之九二身處困中而忘其困唯知困于酒食而已此處需處困之至德要道也

象傳曰酒食貞吉以中正也中正即彖傳所謂正中既中且正有德有權雖在險中不溺于險而能為主人以速佳客以保君子之貞而成天下之吉苟无中正之德而有宴樂之需是安危利菑樂其所以亡者何吉之有

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉變巽為小畜四上坎之二陰皆曰穴猶坎卦初三兩爻皆曰窞也變巽有入象四外卦之初出尚有可之之所上外卦之

終出无可之矣故入而藏以自固出逃其巢穴所以避陽而去入伏于巢穴所以避陽之來又荀爽云須道已終雲當下入穴也雲上升極則降而為雨故詩云朝隮于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴也三人謂下三陽也我為主應為客速猶名也禮或作宿謂于一宿之前致請也或作肅謂起敬以延之使入也此作速謂使之速入也音同義亦略同上六下應九三九三與其下二陽同類並進有不速客三人來之象謂之不速者明其來非上六所願亦見三陽之徐徐而來也正需意變巽故亦有敬象終以處卦之終言上六未變則為坎變則為巽不復陷陽矣故吉也乾知險而需所以為君子之謀陰知敬而避所以為小人之戒

象傳曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

閻六爻以言上六本為當位析三才而言上乃天位今反入穴則不當位矣然能審時度勢敬以待三陽

之來尚未為失苟儌然自居于君子之上則其失大矣凶將不免敢望吉乎從來說易以陽居陽陰居陰為當位陽居陰陰居陽為不當位然亦有不盡通者按六三稱位不當者十履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟也師五爻謂使不當亦指六三也九四稱位不當者五晉夬萃豐小過也又解九四稱未當位困九四稱雖不當位旅九四稱未得位也六五稱位不當者一大壯也此皆以陰居陽以陽居陰者也六四稱位當者一臨也又蹇六四稱當位實賁六四稱當位疑也九五稱位正當者四履否兌中孚也又渙九五稱正位節九五稱居位中也此皆以陰居陰以陽居陽者也然上六以陰居陰而需上六稱雖不當位困上六稱未當六五以陰居陽而噬嗑六五稱得當皆不可通蓋需上六之不當位以象言困上六之未當以理言噬嗑六五本不當位在象傳言之而象云得當者則以事言此皆在例之外而于文理固无害也

而或者祖王輔嗣之說謂初上處无位之地非用事之爻即朱子求其說而不得亦云上六不當位如父老不任家事而退閑僧家之有西堂之類則宜讀當字為平聲然與夫子之解爻義殊不關切還以去聲讀為正至若吳幼清之解此句則謂專指九二一爻蓋下卦初三皆當位唯九二不當位然剛而得中于陽剛之道未為失故曰未大失也來矣鮮則又謂三乃人位應乎上六故曰人來初與二皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來故不當位也斯竝穿鑿附會愚无取焉

坎下
乾上

訟有孚窒馬融鄭玄本俱作咥馬云讀為躓猶止也鄭云覺悔貌惕有孚句窒惕句中吉終凶利見大人不利涉大川毛晃云訟反爭也言之于公也从言从公蓋會意也

為卦乾上坎下初六與九四為應六三與上九為應惟二五无應下卦坎性趨下二陰陷一陽于中挾之以與上卦為難而九四上九亦不能置之而不爭此訟之所以興也有孚窒惕中吉皆指九二言也九二非欲與訟者特為初三所左右而不能自脫耳一實居中有孚之象窒惕者言遇窒而能惕也坎為險阻一陽沈溺于二陰之間上无應與為窒塞不通之象坎為加憂有惕然悚懼不寧之象胡仲虎云需訟二卦皆以坎之中實為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為窒為惕窒惕者光亨之反也剛來居中中之象亦對終凶終字言以窒故訟以惕故不終訟即文辭所云不克訟歸而逋者雖未能相忘于无訟然僅中半其事而遽止是猶知自訟者所以吉也終凶指上九言也訟至終極而不止則凶上九以過剛處卦末故有終象胡氏允云中吉處苟之相遜是也終凶雍子納賂而蔽罪邢侯是也二三四互離為見大人指九五五為人位九五中正以居尊

位大人之象利見者九五為聽訟之主上下五爻皆利見之也大川指坎坎險也見凡訟者不可行險僥倖故利曰不利涉大川中爻巽巽木下坎水本可涉大川但三剛在上陽實陰虛而遇巽巽風舟重遇風則舟危矣舟危豈不入淵故彖辭曰入淵不利涉之象也與棟撓同文王卦辭其精妙至此又吳幼清云二三四互離有舟象涉川之舟利于進前不利于退後需主爻九五自四上往為五進舟而前所以利也訟主爻九二自三下來為二退舟而後所以不利也亦通

六爻皆變則為地火明夷

序卦傳曰需者飲食之道也飲食必有訟故受之以

訟乾餱以愆豕酒生禍有所需而不得其欲則爭訟所以次需也愚按繇屯蒙而需訟聖人之言上古如此上古之時弱之肉强之食人與人鬬智力而已莊生乃謂上古之時禽獸可係羈而游鳥鵲之巢可

攀援而窺吾不敢信以為然上古之時唯聖人不時出故夭札以死而不蕃育自有聖人而後滋生安全故聖人與天地參也

彖傳曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上謂上卦下謂下卦蓋指兩卦體言險而健訟乃釋其所以成卦之意此險彼健兩不相下所以致訟以兩體言乾與坎訟者也以六爻言五以中正居尊位而于下无所係應故為聽訟之主二非五敵亦非敢訟五者也唯初本應四而不肯應四三本應上而不肯應上挾其本卦之陽以相格而四與上亦起而與之為敵故卦之所以名訟者以初三與四上之為也迨二

知其不克訟而逋則初與三亦靡然而反以各從其配而訟端亡矣此一卦之大旨險雖指下卦而意屬初三健雖指上卦而意屬四上若五則中正而聽訟者既不可以對訟之人言而二有孚愓之美且象辭明著其吉又不可以險歸之也須分別觀之乃妥舊說以上下屬名分以險健歸一人俱不是剛來得中謂九二所以曰剛來者坎本坤體乾一畫來居其中則為坎故曰剛來也蘇子瞻有云凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之得其旨矣後凡言往來上下者放此其諸家所言卦變卦綜之說愚皆不取今備載其說于後以俟世之君子覽擇焉中古之中指事言得中之中主位言惟九二有剛中之德故能孚能

惕而訟以半途而止不至于成故吉也成者窮盡其事訟不可成成則必凶若上九是也夫訟之所繇來以枉也而見枉之喪小爭之喪大智者可以理慰況所謂累身害名亡國殞家者盡繇此也亦何益哉聖人之戒訟深矣尚者好尚之尚猶貴也言九五所貴在中正也唯中正所以能辨人是非无情者不得盡其辭大畏民志也是故虞芮爭田之訟必欲見文王鼠牙雀角之誠偽必欲見召伯在訟者利見此居中得正之人則自然无訟矣若猶逞訟不已譬涉大川而忘其風波之險何渠能全殆其入于淵哉冒險興訟與入淵而陷身者一而已矣需坎在前有進而出象訟坎在後有退而入象

按易大傳曰易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易卦變之說本此後漢虞翻蜀才輩解訟之剛來得中謂自遯卦來賁之柔來文剛謂自泰卦來其說似矣而程子于解賁

傳非之云乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理朱子則謂若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱横曲直反覆相生无所不可所著有卦變圖而又以為卦變蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也圖如左

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

剝

夬

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤　屯　震　明夷　臨

蒙　坎　解　升

艮　蹇　小過

晉　萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井　蠱

恒

隨　噬嗑　益

既濟　賁

豐

節　損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

大畜　需　大壯

睽　兌

中孚

離　革

家人

无妄

鼎　大過

䷸巽

䷅訟

䷠遯

䷰革 ䷢晉 ䷓觀

䷦蹇 ䷳艮

䷽小過

䷜坎 ䷃蒙

䷧解

䷭升

䷂屯 ䷚頤

䷲震

䷣明夷

䷒臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來

䷍大有 ䷪夬

䷈小畜

履　同人

姤　比　剝

豫　謙

師　復

愚按朱子云伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主于內諸處皆牽强說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象又云朱漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭自有不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而為主于內只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四挨上去此等類按漢上卦變則

通不得然考圖中一陰一陽即五陰五陽之卦二陰二陽即四陰四陽之卦雖顛倒首尾各自為圖然原无差殊終難分屬唯自泰否來二十卦徑可截然中分歸妹節損泰三爻變豐既濟賁泰二爻變恒井蠱泰初爻變此皆屬泰來者漸旅咸否三爻變渙未濟困否二爻變益噬嗑隨否初爻變此皆屬否來者而圖中竟混作一條且將泰否互為首尾殆不可曉及按本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦唯訟晉與圖同餘皆不合如隨自困噬嗑未濟來據圖則自泰否來之類是也且未有一卦而既自某卦來又自某卦來无論其大漫漶非聖人本旨蓋亦有附會而强為之辭者矣愚之所不取者以此朱氏升則謂易六十四卦中十二辟卦陰陽消長之有漸者也六子之卦乾坤交易之有定者也定以十辟卦與六子卦為卦變之主圖如左

十辟卦所變

漢儒以一陽復一陰姤二陽臨二陰遯以至六陽乾六陰坤為十二辟卦其乾坤純陽純陰无變外餘十卦各以其畫變

一陽在內體自䷗復變

師䷆復初與二相易

謙䷎復初與三相易

一陽在外體自䷖剝變

豫䷏剝上與四相易

比䷇剝上與五相易

一陰在內體自䷫姤變

同人䷌姤初與二相易

履䷉姤初與三相易

一陰在外體自䷪夬變

小畜䷈夬上與四相易

大有䷍夬上與五相易

二陽在内體自䷒臨變

升䷭臨初與三相易

明夷䷣臨二與三相易

二陽在外體自䷓觀變

晉䷢觀五與四相易

萃䷬觀上與四相易

二陰在内體自䷠遯變

无妄䷘遯初與三相易

訟䷅遯二與三相易

二陰在外體自䷡大壯變

需䷄大壯五與四相易

大畜䷙大壯上與四相易

二陽在内體一陽在外體自䷊泰變

恒䷟泰初與四相易

井䷯泰初與五相易

蠱䷑泰初與上相易

豐䷶泰二與四相易
既濟䷾泰二與五相易
賁䷕泰二與上相易
歸妹䷵泰三與四相易
節䷻泰三與五相易
損䷨泰三與上相易
二陰在內體一陰在外體自䷋否變
益䷩否初與四相易
噬嗑䷔否初與五相易
隨䷐否初與上相易
渙䷺否二與四相易
未濟䷿否二與五相易
困䷮否二與上相易
漸䷴否三與四相易
旅䷷否三與五相易
咸䷞否三與上相易

六子卦所變

二陰二陽之卦其專在內體或專在外體者自臨觀遯壯而變其分在內外兩體者自六子卦而變

二陽在三五兩位二上兩位自☳震變避初四也

蹇䷦震初與五相易四與三相易

蒙䷃震初與上相易四與二相易

二陽在三四兩位初上兩位自☵坎變避二五也

小過䷽坎二與四相易三與五相易

頤䷚坎二與上相易五與初相易

二陽在二四兩位初五兩位自☶艮變避三上也

解䷧艮三與四相易上與二相易

屯䷂艮三與五相易上與初相易

二陰在三五兩位二上兩位自☴巽變避初四也

睽䷥巽初與五相易四與三相易

革䷰巽初與上相易四與二相易

二陰在三四兩位初上兩位自☲離變避二五也

中孚䷼離二與四相易五與三相易

大過䷛離二與上相易五與初相易

二陰在二四兩位初五兩位自☱兌變避三上也

家人䷤兌三與四相易上與二相易

鼎䷱兌三與五相易上與初相易

以彖傳證之

訟剛來而得中訟自遯變剛自三來二

隨剛來而下柔隨自否變剛自上卦來初而下於二三之柔

蠱剛上而柔下蠱自泰變剛自初上上柔自上下初

噬嗑柔得中而上行噬嗑自否變柔自初上行至五

賁柔來而文剛分剛上而文柔賁自泰變上之柔來二而文下卦之剛分二之剛往上而文上卦之柔

无妄剛自外來而為主于内无妄自遯變剛在下卦中畫之外自三來初居中畫之内而為一卦之主

大畜剛上而尚賢大畜自大壯變剛自四上上以其為賢而尚之俾居二柔之上

咸柔上而剛下咸自否變柔自三上上剛自上下三

恒剛上而柔下恒自泰變剛自初上四柔自四下初

晉柔進而上行晉自觀變柔自四進而上行
至五

睽柔進而上行睽自巽變柔自初進而上行
至五

蹇利西南往得中也蹇自震變蹇初往上易
五而得上卦之中

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也解
自艮變艮三往上易四則下卦成坤得衆也
艮上來復于下而易二乃得下卦之中

損損下益上其道上行損自泰變損下卦之
剛益上卦之柔其剛所繇之道自三上行至
上

益損上益下自上下下益自否變損上卦之
剛益下卦之柔其剛自上卦之四下下卦之
初

鼎柔進而上行鼎自兌變柔自二進而上行

至五

漸進得位漸自否變自三進四而剛柔各得

正位

渙剛來而不窮柔得位乎外而上同渙自否

變剛自四來二得中而不居窮極之位柔自

二往四得正位而上同于二剛

愚按朱氏之分析十辟卦變精矣然其謂六子卦亦

有變疑未必然陰陽始于一而終于六即六子之卦

亦十辟卦中所生而頤謂其外十辟以自為卦母吾

不信也故不敢取梁山來知德氏則改卦變之名而

為綜綜者以兩

卦綜為一卦

如同人柔得位得中者以大有上卦之離來居同

人之下卦也大有柔得尊位而大中者同人下卦

之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中

也

如噬嗑柔得中而上行者以賁下卦離之柔得中上而行居于噬嗑之上卦為六五也以六居五故不當位賁之柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也分剛上而文柔者又分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔也

如无妄之剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也故曰剛自外來而為主于内大畜之剛上者无妄下卦之震上而為大畜之艮也

如咸之柔上者恒下卦之巽上而為咸之兊也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也恒之剛上者咸下卦之艮上而為恒之震柔下者咸上卦之兊下而為恒之巽也

如晉之柔進而上行者以與明夷二卦同體綜為一卦言以明夷下卦之離進而為晉上卦之離也

如睽之柔進而上行者睽綜家人為一卦言以家人下卦之離進而為睽之上卦也

如蹇之利西南往得中者以解下卦之坎往而為蹇上卦之九五得其中也不利東北其道窮者以解上卦之震下而為蹇下卦之艮也蹇難在東北故曰道窮解之利西南往得衆者以蹇下卦之艮往而為解上卦之震也震二爻皆坤上故得衆其來復吉乃得中者以蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也二居内卦之中故曰得中卦例自下而上曰往自上而下曰來

如損益相綜益之震上而為艮則損下所以益上損之艮下而為震則損上所以益下也

如旅之柔得中乎外者以豐下卦之離進而為旅之上卦也

如渙之剛來不窮者以節上卦坎中之陽來居于渙之二亦得其中故不窮也節之剛柔分者在渙則柔外而剛内在節則剛外而柔内故曰剛柔分也

愚按來氏之說較為順妥蓋據兩卦自相反對以求其義唯賁一卦不无可疑賁與噬嗑反對初上皆陽二五皆陰兩卦同也何得以賁之六二來自噬嗑之六五而噬嗑之初九分而為賁之上九乎且既云文剛文柔則必先有純剛純柔之體而後柔剛來文之是賁果從泰來也竊謂往來上下者實皆乾坤所為程正叔謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆繇乾坤之變蘇子瞻亦謂易有剛柔往來上下相易之說學者沿是爭推其所從變此大惑也剛柔相易皆本諸乾坤其理正矣然蘇謂凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則无是言也凡六蠱賁咸恒損益此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣或取其象或取其文或取其變或取其剛柔之相易豈拘拘哉然亦有三子三女不相值之卦而剛柔往來者如訟之坎下乾上曰剛來无妄之

震下乾上曰剛自外來而為主于內大畜之乾下艮上曰剛上而尚賢晉之坤下離上曰柔進而上行是也愚獨有取于蘇子乾來化坤坤成三男坤來化乾成三女之說以合于程子專以乾坤言變卦之旨則訟之剛來无妄之剛自外來无不可通而亦可省從來穿鑿附會之喋喋矣訂說如左

䷀乾

䷁坤

乾三畫下坤三畫上曰泰䷊故卦辭曰小往大來

坤三畫下乾三畫上曰否䷋故卦辭曰大往小來

乾上畫來坤上畫往曰咸䷞坤初畫來乾初畫往曰恒䷟咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下

乾上畫來坤中畫往曰困䷮坤中畫來乾初畫往曰井䷯困之彖曰剛弇也謂上陽來為坎中之九二也井之彖曰巽乎水而上水謂初陽往為坎中

之九五也

乾上畫來坤初畫往曰隨䷐坤上畫來乾初畫往曰蠱䷑隨之彖曰剛來而下柔蠱之彖曰剛上而柔下

乾中畫來坤上畫往曰旅䷷坤初畫來乾中畫往曰豐䷶旅之彖曰柔得中而順乎剛豐之彖不用

卦變

乾中畫來坤中畫往曰未濟䷿坤中畫來乾中畫往曰既濟䷾未濟之彖曰亨柔得中也指六五既濟之彖曰初吉柔得中也指六二

乾中畫來坤初畫往曰噬嗑䷔坤上畫來乾中畫往曰賁䷕噬嗑之彖曰柔得中而上行賁之彖曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

乾初畫來坤上畫往曰漸䷴坤初畫來乾上畫往曰歸妹䷵漸之彖曰進得位往有功也歸妹之彖曰无攸利柔乘剛也

乾初畫來坤中畫往曰渙䷺坤中畫來乾上畫往曰節䷻渙之彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節之彖曰剛柔分而剛得中

乾初畫來坤初畫往曰益䷩坤上畫來乾上畫往曰損䷨損上益下曰益損下益上曰損皆以陽言之

右三陰三陽之卦二十而皆有往來上下之義唯豐无之皆從乾坤往來者此外獨有四陽之卦三訟䷅之彖曰剛來而得中大畜䷙之彖曰剛上而尚賢无妄䷘之彖曰剛自外來而為主于內皆從乾生者也四陰之卦二晉䷢之彖曰柔進而上行升䷭之彖曰柔以時升皆從坤生者也自餘无取往來之義者矣

彖傳曰天與水違行訟君子以作事謀始 違行者相違而行或

謂天道西轉水流東注天文起於東南角宿而西北閶闔為天門崑崙發源於西北乾維而東南薄大海此亦相違行之義顧於象未合耳此蓋從乾上坎下取象天一生水水始本一氣一麗于形天上浮水下注是相背而行也人我本是一體休戚本自相關只緣有我相人相便起爭競之心遂至彼此相違而訟端起矣其所繇來常在微渺亦如天水然唯作事者始之不謀輕慍遽怒施報滋甚若女子爭桑而吳楚速兵羊斟爭羊而宋師敗績曹劉共飯地分于匕箸之間蘇史滅宗忿起于笑談之頃是也謀始者不于訟之時而于未訟之時但有違拂唯内自訟于心不為形區類別之見而一反于无人无我之初如天水同氣原不違悖則訟端既寘訟事自息始對中終言象言中吉九二是也言終凶上九是也謀之于始而中與終又不必言矣蘇君雨云天地既分屯蒙漸判民偽滋而爭端起矣夫訟豈盛治所宜有哉民有利心

斯有機心民有機心斯有競心事若鴻毛而釁積丘山造釁者一株連者百如鷙鳥之相搏猛虎之相噬甚至扞當世之文罔而莫之顧也非風俗薄惡故耳唯始之不慎而不自訟其本心耳且非直細民已也嗜爵祿者爭利于朝矣嗜功名者爭名于朝矣衣冠之族攘臂相先廟堂之間且為聚訟而何以責之蚩蚩之氓邪聖人以為欲挽其終在謀其始欲化其相爭相奪之俗在率之儉約之風欲制之以法律不如啟之以安貞此聖人以君子之道待天下而天下所以胥化也

䷅初六不永所事小有言終吉

變兌為履事訟事也初挾其同體之二以與四訟已而知其非正應也故舍二以從四而不永終其訟之事其始雖小有言然以能不遠而復故終得吉

初陰柔位下且于訟為初又變兌兌為說有不永所事之象有言乃初有言即訟也初變兌兌為口舌有言象陰

本小也故為小有言之象

象傳曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初四正應其相訟非理也初知與四訟之不可長故捨其近比之二而從四其始雖未免以口語相傷然終以能明于正應非正應之辯而不昧于所從故獲吉辯明主初言

䷅九二不克訟歸而逋句其邑人三百戶无眚變坤為否

互體離變艮九二剛居柔位豈好訟者哉亦因羣從在旁慫恿操持之而不得休二亦不能自主故訟四以求初訟上以求三暱近比之便而欲兼併為已有然而其詞不順也九五以中正為聽訟之主又與二无應其不直二必矣爭之既不能得則舍之未為甚失賴二剛中能以理自克一見九五即悔不暇不能成訟退歸而

逃逋此遇窒能惕而不入于淵者也夫主訟者二內體皆其素所左右之人也既訟于五大訟興矣初三之株連其能免乎令歸而逋則初三亦皆解體而各從其配其邑人三百戶于是免災焉必也謂非不終訟之所保全不可舊說以二訟五元晅當之非也君臣无訟无主聽者又遷就其說謂五非君蓋背指矣二變則為坤順故不克訟坎為隱伏故歸而逋坤為邑故稱邑二為人位故稱人三百戶下大夫制故語稱駢邑三百二大夫位也坤數十十十為百以主內卦三文故象三百戶坎為眚在坤故无眚

象傳曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也不克訟歸逋為句竄釋逋義自下訟上二句反言以明二所以竄伏之故上謂上卦下謂下卦非君臣之謂蓋二位四上之下爭非已之民于理不順于勢不直若終訟不已則禍患之至必不能免猶掇拾而取之耳所謂

自作孽是也遇室而惕能使同體之人俱免于災所全者不旣大與二之不終訟者以此

☰☲六三食舊德貞厲終吉或從王事无成變巽為姤互體離變

乾約象巽變乾蘇子瞻云食者食而忘之不報之謂也猶曰食言云爾六三與九二同體相暱有同德之象三以二為可托也故舍其正應而從之然六三之應於上九者乃天命之所當有也二雖比近而原非應不能奪之矣是以其後也六三默自吞食其舊德于中以從其配謂之食者五四三乃互兌之倒體以口向内而食也三居險體非忘訟者但以其柔也戢其爭心可謂貞矣處兩剛之閒而皆近不相得乘二負四正之危也故厲然柔體不爭繫應在上衆莫能傾故終獲吉凡曰終吉其始必嘗有凶矣王事即訟事王指五事與初爻不永所事之事同從王事者從二以庭訟于五之事蓋本其初而言之也无成者三與上訟不過為二所提掇而已

原不敢專主其事此後來所以有食舊德之美與變巽為不果有咸之象巽以陰下陽故能從上如此

象傳曰食舊德從上吉也舍其二之舊德以從上九則得其正應故吉也

䷅九四不克訟復即命渝安貞吉變巽為渙互體離變震約象巽變艮

初四正應初附二以與四為難故四訟之迫初求永所事則四亦可與初相忘所以不克訟也二四皆以剛居柔剛故訟柔故不克訟蓋二四皆互離有離之明則知終訟之凶又朱氏升云二以險而訟變而順則不克訟四以健而訟變而巽則不克訟復反也即就也胡仲虎云命有指理言者有指氣言者否九四曰有命指氣言也此曰即命指理言也以皆上乾故皆曰命九四命之所當得者初六而已因初舍四從二此訟所自生今既復其常以就其命之所當得者則訟可无庸于是渝變其爭心以安處于正理耦俱无猜吉孰如之渝即春秋

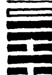
鄭人來渝平之渝變巽為不果故有渝象又互體變震震為變動故隨卦初爻亦曰渝云

象傳曰復即命渝安貞不失也不失者謂不失其所有指初也

九五訟元吉變離為未濟約象巽變坎訟指上下五爻言蓋九五陽剛中正以居尊位乃聽訟而得其平者也訟而有理必獲伸矣蘇子瞻云處中得位而无私於應故訟者莫不取曲直焉此所以為元吉也乾為離大明中天過惡以清天下故其象如此

象傳曰訟元吉以中正也中則聽不偏正則斷合理相訟者或即中而求正好訟者或見正而中止此大善而吉之道也

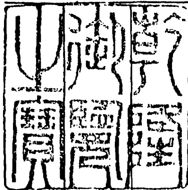
上九或錫之鞶王肅本作槃帶終朝三褫勑紙反鄭玄本作拕徒何

反之

變兌爲困九以陽居上處訟之終極其訟者也三本上所有而下有二陽未知三所適從故汲汲然與三訟然三上之應也不從上馬往故有或錫之鞶帶之象謂之或錫者不知其所從來而自來之辭也鞶帶指三鞶帶革帶也所以繫韠繫佩凡命服先束革帶乃加大帶三互體離離爲牛有革象乾爲衣爲圜有服中之帶象又荀爽云鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也吳幼清云三四互巽爲股上九一畫連亘當股之上鞶帶之象皆通自旦至食時爲終朝上爲天位應爻互離爲日乃朝日上天之時褫說文訓奪衣也亦訓解也脫也故免冠爲褫雪賦亦云褫珮解紳是也據翼言以訟受服則褫當訓解不當訓奪曰三褫之則有三束之可知蓋不勝其矜喜之意褫而束束而復褫爲下與三陽遇故遍出以示之有三次褫束之象焉按鄭康成本作拕晁以道云拕如拖紳之拖又吳幼清云褫通訓拕亦拕之義蓋本以訟勝而得鞶帶不勝其矜

故終朝之間三拕拽而加諸身以誇于人也意良是但只用本字訓為安變兌為悅有矜喜之象又為毀折有褫解之象

象傳曰以訟受服亦不足敬也帶所以束服文言帶象言服互明之也終訟而勝故可薄特以終訟歸上九者以上九健極而處卦終故

古周易訂詁卷一